

विषय सूची

प्रथम संस्करण की भूमिका

अनुवाद की भूमिका

उपोद्घात

धर्म का मूल ईश्वर है १

छः मुख्य धर्मों का समय-निरूपण ७

प्रथम अध्याय

मुसलमानी मत का आधार विशेषतः यहूदी मत है ... १०

१—सृष्टि उत्पत्ति १०

२—संसार का प्रलय और मृतोत्थान ११

(i) मृतोत्थान १२

(ii) मृतोत्थान के चिन्ह १२

(iii) न्याय का दिन १३

(iv) स्वर्ग अलसिरान १५

(v) नरक १६

३—ईश्वर और शैतान १६

४—विहित कर्म १७

(i) नमाज १७

(ii) रोज़े १८

(iii) ख़ैरात १८

(iv) हज़ १८

५—निषिद्ध कर्म	१६
६—सामाजिक प्रथाएँ	१६
(१) बहु विवाह	१६
(ii) स्त्री त्याग	२०
७—कुछ साधारण समानताएँ	२०
८—सारांश	२१

द्वितीय अध्याय

ईसाईमत का आधार विशेषतः यहूदी मत और अंगतः बौद्धधर्म हैं	२३
१—यहूदी मत और ईसाई मत	२३
ईसाईमत पर बौद्धधर्म का प्रभाव	२६
२—सम्बन्ध का मार्ग	२६
३—उपदेशों की समानता	२८
४—विहार वा साधु आश्रम और कर्मकारण सम्बन्धी समानता	३१
(१) वपनिस्मा	३३
महात्मा बुद्ध और हजरत ईसा की जीवन सम्बन्धी घटनाओं में समानता	३४
६—सारांश	३५

तृतीय अध्याय

बौद्धधर्म का आधार वैदिकधर्म हैं	३८
१—महात्मा बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य किसी नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं था	३८
२—बौद्धधर्म के एक प्रथक् धर्म बन जाने का कारण	३६
३—बौद्धधर्म का विनाशक अथवा निषेधात्मक अंग	४१
बौद्धधर्म का विधायक अथवा विध्यात्मक अंग	४१

चतुर्थ अध्याय

यहूदीमत का आधार ज़रदुश्ती मत हैं	५०
१—प्रारम्भिक	५०
२—सम्यन्त्र का मार्ग	५१
ईश्वर-विषयक विचार	५६
ईश्वर और गैतान, दो शक्तियों का विश्वास	५९
(१) आध्यात्मिक	६१
४—क्रिश्च	६७
६—नृष्टि उत्पत्ति	६८
ज़रदुश्तियों का वर्णन, यहूदियों का वर्णन	६९
७—मृतोत्थान	७१
८—भविष्य जीवन स्वर्ग और नरक	७५
९—वलिदान	७७
१०—कुछ साधारण समानताएँ	७६
मार्गज	८२

पंचम अध्याय

ज़रदुश्तीमत का आधार वैदिक धर्म हैं	८६
१—"वैदिक और ज़न्दभाषा के माध्यम से आरम्भ करेंगे"	८६
२——छन्दों की समानता	८८
३—दोनों धर्म के अनुयाइयों का समान नाम "आर्य्य"	१००
४—समाज का चतुर्विध विभाग	१०२
५—ईश्वर सम्यन्त्री विचार	१०६
६—अंश ६-३३ देवता	१२६

७—मृष्टि उत्पत्ति, प्रकृति और जीवात्मा का अनादि होना				
मौर मृष्टि का प्रवाह से अनादि होना				१३१
मृष्टि विक्रम से पूर्व	...			१३२
८—पुनर्जन्म		...		१३३
९—मांस भोजन निषेध	१४०
१०—गो पूजा	१४१
११—गदा-धिया		१४२
१२—छद्म छोटी समानताएँ	१४३
सांगंश		१४४
उपसंहार	१४५

“ ओ३म् ॥ ”

प्रथम संस्करण की भूमिका

—:०:—

हम वर्ष में अधिक समय तथा जब हम पुस्तक के लिये सम्पत्ति एकत्रित की गई थी, और उसी समय चार भागों में लिखे गये थे। परन्तु विशेषतः व्यवसायाभाव से पुस्तक अधूर्ण पड़ी रही। वर्ष भर वर्ष हुए जब कतिपय मित्रों व अनुगोष्ठ से मैंने सलाह ली, और तब वह शुभमुख पान्थी के 'धैरिह मेमोरी' के प्रकाशक थे। अब वह वर्तमान आकार में प्रकाशित की जाती है। मेरी अपेक्षा थी कि मैं पहले चार अध्यायों को नये लिखे से लिखूँ। परन्तु यह न मिलने के कारण वह सम्भव न हो सका और अब यह पुनर्विचार कर रहा।

यह पुस्तक मौलिक होने की प्रवृत्ति नहीं करती, इसके लिये वाचात होगी लिखे मैं अपनी जगह रखूँ। यह पुस्तक हिन्दुधर्म, धर्मशास्त्र,

कुत्रान तथा अन्य विविध मत सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के उद्धरणों से भरी हुई है । प्रतिपाद्य विषय और अन्वेषणाशैली के विचार से अवतरणों का उद्धृत करना अनिवार्य था । दो मतों के बीच विचार-साम्य दिखाकर उनके मध्य सम्बन्ध स्थापित करने को समानता के जितने उदाहरण उपलब्ध हो सके उतनों का देना आवश्यक है । वास्तव में समानताओं की संख्या जितनी अधिक होगी तर्क उतना ही दृढ़ और विश्वास-प्रद होगा । इस पुस्तक में अन्य ग्रन्थकारों के ग्रंथों से भी अनेक उद्धरण दिये गये हैं इसका कारण यही है कि कुछ विषयों पर मेरी निज की सम्मति अप्रामाणिक प्रत्युत प्रगल्भतायुक्त प्रतीत होती । यह कारण न होता तो मैं पाठकों पर इनने अधिक अवतरण और उद्धरणों का भार कदापि न डालता । संसार के विभिन्न मतों की परस्पर तुलना करने में मैंने स्वतन्त्रतापूर्वक उन पुस्तकों से लाभ उठाया है जिनका मुझे ज्ञान था । मुसलमानी मत का यहूदी मत से मिलान करने में मैंने अधिकांश में डाक्टर सेल का अनुगमन किया है, और प्रथम अध्याय के प्रायः प्रत्येक पृष्ठ के लिये मैं उनका आभारी हूँ । बौद्ध मत का ईसाई मत पर प्रभाव दिखाने में श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त के 'प्राचीन भारतीय मभ्यता' (Civilization in Ancient India) नामक ग्रन्थ से अधिक सहायता ली है । परन्तु यहूदी मन जरदुश्ती मन से और उसका वैदिकधर्म से मिलान करने में मैं किसी पुस्तक विशेष पर अवलम्बित नहीं रहा हूँ ।

अन्तिम अध्याय में जरदुश्ती मत और वैदिक-धर्म की तुलना करते हुये अनेक विषयों पर जिनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, वैदिक-शिक्षा का कुछ विस्तारपूर्वक वर्णन करने का अवसर प्राप्त किया है, जिसके कारण वह अध्याय औरों की अपेक्षा कुछ बढ़ गया है ।

जैसा कि पाठकों को ज्ञात हो जायगा, इस ग्रन्थ का उद्देश्य किसी विशेष मत या मतों पर तीव्र आलोचना अथवा कटाक्ष करना नहीं

है किन्तु सब मतों का मूल वेदों को निष्ठ करके चलने परस्पर सम्बन्ध प्रकट करना है ।

अन्त में प्रार्थना है कि यदि पुस्तक में कोई कृत्रिमि या त्रुटि रह गई हो तो उसके लिये पाठकगण कृपया क्षमा करेंगे ।

गंगाप्रसाद

अनुवाद की भूमिका

यह पुस्तक प्रथम अङ्गरेजी भाषा में सन १९०६ में तैयार था । सन १९११ में दूसरा और सन १९१६ में तीसरा संस्करण तैयार हुआ । पुस्तक का सर्वसाधारण ने जैसा मान किया उससे मैं दुःखी हूँ । भारतवर्ष के अनिश्चित योग्य, प्रसारीका और अप्रसारीका में भी फर्क रहे हैं । कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों के प्रशंसापत्र तथा समालोचनाओं के समालोचनाएँ पुस्तक के अन्त में दी गई हैं ।

मेरे एक मित्र मौलवी अबुलक़ादिर मुहम्मद जसबख्श सन १९०७ में पुस्तक के कुछ भागों की आलोचना करने हुए 'मुहम्मद जसबख्श' नामक पत्र में कतिपय लेख छपवाये थे, जिसका उत्तर मैंने 'मुहम्मद जसबख्श' में दिया था । अङ्गरेजी के तीसरे संस्करण में ये सब उत्तर भी पुस्तक में आये हैं । तैयार दिये गये हैं और 'इतिहास विद्वान' नामक एक ईसाई पत्र ने भी आलोचना के भी उत्तर दिये गये हैं । इन सब को इस अनुवाद के समय छपवाना उचित नहीं समझा गया क्योंकि मूल लेख भी जिनके वे उत्तर हैं वेबल अङ्गरेजी में ही लगे हैं, और उनका अनुवाद लाने में दुःख बहुत बढ़ जाता ।

मेरे परम मित्र दाधु पामीराम जी सन १९०७, १९०८, १९०९ में पुस्तक के मूल पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया जो भीमरी लाल प्रसिद्धिदाता

की ओर से छप चुका है। आर्यभाषा (हिन्दी) में अनुवाद करने के लिये आरम्भ से ही कई विद्वानों ने इच्छा प्रकट की थी किन्तु मेरे एक योग्य मित्र का विचार स्वयम् हिन्दी-अनुवाद करने का था, उनके अनुरोध से किसी को आज्ञा नहीं दी गई। परन्तु कुछ कारणों से उक्त मित्र अपना विचार पूर्ण न कर सके। अब श्रीमती आर्यप्रतिनिधि सभा ने आर्यमित्र आगरा के योग्य सम्पादक पं० हरिशंकर शर्मा से पुस्तक का अनुवाद कराया है जो पाठकों की भेंट होता है। मैंने इसको आदि से अन्त तक देख कर मूल के अनुकूल शुद्ध कर दिया है तथापि जो भूल वा त्रुटि रह गई हो, आशा है कि पाठकगण उनके लिये क्षमा प्रदान करेंगे।

आगरा
१७।११।१७

}

गंगाप्रसाद

अनुवाद के तृतीय संस्करण की भूमिका

हिन्दी का पहला संस्करण अङ्गरेजी पुस्तक के तीसरे संस्करण का अनुवाद था। अङ्गरेजी के चतुर्थ संस्करण में कुछ विषय बढ़ाया गया था। हिन्दी के दूसरे संस्करण में उसके अनुकूल संशोधन कर दिया गया था।

(२) इस तीसरे संस्करण में युद्ध के कारण कागज मिलाने की अत्यन्त कठिनाई होने से पुस्तक के आकार में कुछ थोड़ी कमी की गई है।

अङ्गरेजी के दूसरे संस्करण की भूमिका का अनुवाद छोड़ दिया गया है। चतुर्थ अध्याय के पहिले व दूसरे अंशों में कुछ ऐसी बातें कम कर दी गई हैं जो बहुधा हिन्दी पाठकों के लिये अनावश्यक प्रतीत हुई। आशा है इसमें पुस्तक की उपयोगिता में कोई कमी नहीं होगी।

श्रीशुभ
धर्म का आदि स्रोत
उपनिषद्

धर्म का आदि स्रोत

धर्म का उत्पत्ति-स्थान क्या है ? किसी मन विदेय का नहीं प्रमाण हम धर्म का मूल क्या है जिसके अन्तर्गत सब से अधिक प्रकार के सब विद्यमान हैं । साधारणतया इन प्रश्न के दो उत्तर हैं :—(१) यह कि धर्म का मूल ईश्वर है और (२) यह कि उसकी उत्पत्ति मनुष्य से है । प्रथम विचार इन बातों की उपाधि नहीं करता कि वर्तमान धर्मों के विद्यमान होने वृद्धि पर, मनुष्यों का उनके जानीय इतिहास और देश की संयोग-पर अवस्था तक का बड़ा प्रभाव पड़ा है । केवल इन बात पर हमें विश्वास है कि धर्म का आदि मूल कारण ईश्वर है ।

और यही धर्म-ज्ञान का बीज मानव जाति के ग्रन्थ भण्डार को सर्व सम्मत प्राचीनतम पुस्तक वेद में पाया जाता है ।

कोई आस्तिक इस बात को स्वीकार करने में संकोच न करेगा कि एक अर्थ में ईश्वर सम्पूर्णज्ञान का मूल कारण है। परन्तु धार्मिकज्ञान के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से सत्य है। पश्चिमीय तत्त्वज्ञान के प्रथम आचार्य देकार्त (Descartes) साहब ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान के विषय में लिखते हैं कि जितना ही अधिक मैं सोचता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास है कि यह विचार मेरे मन से उत्पन्न नहीं हुआ, अधिकतर गम्भीर हो जाता है। परमेश्वर अनन्त है और मेरी आत्मा सान्त है। परमेश्वर स्वतन्त्र है और मेरी आत्मा परतन्त्र है, इत्यादि। अतएव यह स्पष्ट है कि मैं इस ज्ञान का उत्पादक नहीं हो सकता। इसमें सन्देह नहीं कि इस ज्ञान को छाप स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के आत्मा पर लगाई है। इन विचारों में बहुत कुछ सत्य है जो इस बात से प्रकट है कि हमारा ईश्वर तथा उसके स्वभाव और गुण विषयक ज्ञान अन्य प्रकार के ज्ञानों के सदृश नहीं हैं। उसमें और ज्ञानों के समान परिवर्तन वा उन्नति नहीं हो सकती। हमें इस बात का ज्ञान है कि ईश्वर न्यायकारी, श्रेष्ठ, दयालु, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनन्त और सर्वव्यापक है, इत्यादि। परन्तु ऐसा कोई समय न था जब इन गुणों में से किसी एक का भी ज्ञान मनुष्य को न रहा हो। प्राचीन ऋषिगण ईश्वर की उपासना उसे इन गुणों से युक्त जानकर करते थे। अर्वाचीन विज्ञानवेत्ता या धर्मोपदेष्टा इससे अधिक और किन गुणों के ज्ञान का अभिमान कर सकते हैं? अन्य विषयों में हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाता है परन्तु ईश्वर विषयक हमारी अभिज्ञता एक ही स्थान पर स्थित है। अतएव यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि कालचक्र किनना ही क्यों न चले—पदार्थ-विज्ञान अब से भी अधिक शीघ्रता के साथ उन्नति पथ पर चाहे जितना चौकड़ी भरे—भौतिक पदार्थों के विषय में हम कितने ही आश्चर्यपूर्ण नूतन आविष्कार कर लें परन्तु वह समय, आना सम्भव नहीं जब मनुष्य ईश्वर के

सम्बन्ध में कोई नवीन बात जानने के योग्य होगा। यह सम्भव है कि हम लोग ईश्वरीय गुणों के सम्बन्ध में अथवा उनसे प्रविष्ट उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने अथवा उनका पूर्णतया अनुभव करने में समर्थ हों परन्तु परमेश्वर का कोई नवीन गुण खोजने वा जानने के योग्य हम कदापि नहीं हो सकते। कारण यह है कि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान मनुष्यों के मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हुआ।

जैसा ईश्वर के ज्ञान विषयक कहा किया गया है वैसा ही सम्पूर्ण धर्म ज्ञान के विषय में समझना चाहिये। धर्म-ज्ञान की सीमा में न तो कभी कोई वास्तविक नवीन प्रत्येपणा की गई और न ही जा सकेगी। मंडम पृ० पी० ब्लैव्स्टर्क का यह विचार सत्य है—

“अनेक बड़े विद्वानों का अध्यन है कि प्रायः, यानी, जो नृमानियों में ऐसे किसी धर्म-संस्थापक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ जिसने किसी नवीन धर्म नव्य को निकाला हो अथवा कोई नूतन ज्ञान प्रकाशित किया हो। इन समस्त प्राचार्यों ने धर्म-ज्ञान को पारंपरिक ज्ञान प्रचार किया है। वे कोई आदिगुरु नहीं थे। इसी लिये आखिर लोग • समझते हैं कि जो ‘धर्मनिर्माता’ न पढ़ कर धर्म प्रचारक बनाने हुए उनसे कहते हैं कि “मैं केवल प्रचार करता हूँ कोई नवीन बात जानने नहीं कर सकता, प्राचीन पुस्तकों पर मेरा विश्वास है अतएव मैं उनसे पेश करता हूँ।” (प्रो० मोरमूलर के ‘साइन्स ऑफ रिलीजियन’ से उद्धृत)।

प्रोफ़ेसर मोरमूलर का कथन है कि “सृष्टि-काल से धर्म प्रचार काल से कोई भी ऐसा धर्म नहीं हुआ जो नवधर्म नूतन हो”।

इन विचारों से हम नहीं स्थिर करते हैं कि इन सत्यों में कौन

• ध्यान दें। वास्तव में प्रसिद्ध चार प्राचीन धर्म-निष्ठ प्राचार्य (Confucius) थे।

३ देखो Secret Doctrine Vol. I, pp. XXXVI-VII

४ देखो Chips from a German Workshop, Vol. I, Preface, X

ज्ञान के उत्पत्ति-स्थान का पता लगाने के लिये हमको ईश्वर की ओर जाना पड़ता है अथवा दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अन्ततोगत्वा धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से है ।

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या धर्मों के समस्त भेद समान-रूप से ईश्वरीय हैं ? क्या संसार भर के परस्पर विरोधी समस्त मत समान रूप से सत्य हैं ? इसके उत्तर में हम 'हां' और 'ना' दोनों का उपयोग करते हैं । वर्तमान समय में जितने मत मतान्तर हैं उनमें ईश्वरीय ज्ञान और मानवी भूल दोनों का मिलाव पाया जाता है । किन्तु विचार पूर्वक तुलना करने से प्रकट हो जायगा कि उनमें जो सार है उसका मूलवेद है । उनमें बहुत ही सी बातों में भेद है तो भी ऐसे सिद्धान्त और सत्य हैं जो उन सब में अथवा बहुतों में समान हैं । ये समान सत्य बातें और सिद्धान्त वेदों से निकले हैं और बहुधा वे बातें भी जिन पर इन मतों में इतना अधिक भेद प्रतीत होता है, वास्तव में एक ही प्रकार की पाई जावेंगी । जो बाह्य भेद दिखाई देता है उसका कारण यह है कि जिस वैदिक उपदेश के ऊपर उनकी नींव है उसके समझने में भेद भ्रम वा भूल हुई है ।

अब हम यह सिद्ध करने के लिये आगे बढ़ते हैं कि वेद ही समस्त धर्मों का मूल कारण है । यही वह स्रोत है जिससे धार्मिकज्ञान की धारा जरदुस्ती, यहूदी, बौद्ध, ईसाई और मुसलमानी मतों की नदियों में होकर बही है । हम उपर्युक्त पाँच प्रधान धर्मों पर ही विचार करेंगे संसार के अन्य मत साधारणतः उन्हीं में से किसी एक या दो पर

‡ इसी प्रकार स्वामी दयानन्द स.स्वती सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ३८२ पर लिखते हैं :—

“जिम बात में यह सहस्र एक मत हैं वह वेद मत ब्राह्म है और जिसमें परस्पर विरोध हो वह जल्पित, झूठा, अधर्म, अप्राज्ञ है ।”

अवलम्बित हैं। जैनमत चौद्व धर्म का सफलतर माध है। इन्हों, नानक और दादपन्य प्रधिकारों ने हिन्दू-धर्म और जिन्नों कां ने मुनलमानी मत पर स्थित हैं। ब्राह्म-धर्म की सपनि हिन्दू धर्म और ईसाई-मत ने है। इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे मतों ने सभ्यता में समझता चाहिए।

उन विविध मतों की उत्पत्ति जैसे हुई १ प्रभु के मिलान और शीलन में प्राप्त होता है कि जब कभी पुणेदियों के स्वार्थ तथा समाचारण के अज्ञान वश भय के किसी महारथ द्वारा प्रचार का लोप हो जाता है तब कोई महान् प्रात्मा प्रकट होकर प्रचार को पुनः प्रचार करता है, जिसके कारण धर्म का मैत्र दूर होकर वात अपनी पूर्ण दीप्ति के साथ चमकता है।

इस प्रकार प्रत्येक लवीनधर्म धारक ने किसी प्राचीनतम धर्म की तत्कालीन दशा का संशोधन करने की गौर अपने पूर्वापरा पद्धति का विशेष ध्यान की उल्लेख किया । इन प्रकार इन विद्वानोंने हिन्दू वैदिक ईश्वरवाद में लौकिक ईश्वरत्व की पूर्ण का स्वीकार हो रहा था, जब समय विषय का अनुभव का प्रादुर्भाव हुआ । अतः ने १९११ ईश्वर की उपासना का पद्धति दिया, अपने अपने देश में ही पूर्ण का स्वीकार किया । इसी प्रकार यह धर्म वैदिक धर्म की आधारभूत फारसाध्य होने परन्तु (यह एक नाम है) हिन्दू धर्म की विशेष

[illegible]

निरपराध पशुओं का अन्याधुन्य संहार होता था, जब मनुष्य मात्र की धार्मिक समानता के स्थान में अन्याययुक्त जातिभेद फैल गया था, उस समय गौतमबुद्ध का आविर्भाव हुआ जिन्होंने ने पवित्र जीवन का उपदेश किया, तथा पददलित शूद्र और वाक्हीन पशुओं की ओर से हृदयमाही अपील की । जिस प्रकार बुद्ध ने अपने समय के वैदिकधर्म का सुधार करने का उद्योग किया उसी प्रकार ईसामसीह, यहूदीमत का पुनः संस्कार करने को यत्नवान् हुए । जब ईसाईमत पतित होकर मिथ्या विश्वास और मूर्ति पूजा के ढकोसलों में फँस गया उस समय मुहम्मद साहब अपने प्रवल एक-ईश्वरवाद के प्रचारार्थ आये । यही बात अन्य धर्म प्रवर्तकों के सम्बन्ध में कही जा सकती है । उदाहरणार्थ हमारे देश में ही कबीर, नानक दादू और चैतन्य संशोधक हुए, जिनका उद्देश्य अपने समय के अवनत हिन्दू धर्म को मिथ्या विश्वास, मूर्तिपूजा और अनेक देव वा बहु ईश्वरवाद के दोषों से शुद्ध करना था । इस प्रकार ये समस्त धर्माचार्य (चाहे उन्हें पैगम्बर कहिये) वास्तव में संशोधक थे । इन सभी ने अपनी अपनी शैली से भलाई करने और उस समय के वर्तमान धर्मों को उन्नत बनाने का प्रयत्न किया । किन्तु उनमें से कोई भी सनातन वैदिकधर्म की श्रेष्ठतम पवित्रता की समानता नहीं कर सका ।

॥: मुख्य धर्मों का समय-निरूपण । मुसलमानी, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, जरदुशती

ओ
वैदिकधर्म ।

—>>>>—

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उपरोक्त धर्म-समय-क्रम में लिखे गये हैं । उदाहरणार्थ बौद्धधर्म ईसाईमत से और ईसाईमत मुसलमानीमत से पुराना है, इसे हम कोई जानता है । इसी प्रकार हम भी निश्चित है कि वैदिकधर्म, जरदुशतीमत से पुराना है और जरदुशतीमत यहूदीमत से पूर्व का है । पर यह बात उनकी अपरिचित नहीं है, अतएव यहां इन तीनों धर्मों की पारम्परिक क्रान्तिकाल-सीमा में से एक शब्द कहना अनुचित न होगा ।

बाइबिल के अनुसार तत्काल मूसा का जन्म की संज्ञा में ५ से रचयिता बताये जाते हैं, मर ईसाई से १५७२ वर्ष पूर्व जन्म था, और ईसा से १५६१ वर्ष पूर्व उनके ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुए । इस प्रकार यहूदियों की प्राचीनतम पुस्तक त्वन ईसाई से १५६१ वर्ष पूर्व में लिखी पुगनी होने का दावा नहीं कर सकती । और यदि हम संक्षेप में लेखक एकरत मूसा को न माने तो हमें यह बात बड़ी शक्य नहीं है, एजिप्ट ने उनका संकल्प मन ईसाई से घेरत १५७२ वर्ष पूर्व किया (देखो आध्याय ४ पंक्ति २) ।

* बाइबिल के मर से लिखी बौद्ध धर्म ३ आध्यायों में हमें बतलाता है । यह मूसा और ईसाई दोनों का धर्म है ।

पंजनाम की अपेक्षा जन्दावस्ता † अधिक पुराना ग्रन्थ है। डा० स्पीगल के अनुसार जरदुश्त, अब्राहम के समकालीन थे, जो सन् ईसवी से १६०० वर्ष पूर्व हुए। इस प्रकार उनका काल मूसा से ४०० वर्ष पूर्व मिद्ध होता है। डा० हाँग (Dr Hang) कहते हैं कि प्रथम शताब्दी का सिनी नामक सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता इससे बढ़कर जरदुश्त का समय मूसा से कई सहस्र वर्ष पूर्व बताता है। (देखो *Historia Naturalis* XXX, 2) आगे चलकर हाँग साहब कहते हैं कि बैबीलोन का प्रसिद्ध इतिहासज्ञ बीरोसस उसे बैबीलोन के लोगों का सम्राट् और उनके परिवार का पवित्रतक ठहरता है, जिन्होंने कि सन् ईसवी से पूर्व २२०० और २००० वर्ष के मध्य राज्य किया। पारसियों के पवित्र ग्रन्थों का वर्णन करते हुए डा० हाँग एक स्थान पर लिखते हैं:—“मूसा के समय (ईसा से १५६० वर्ष पूर्व) से लेकर तलमूदी साहित्य के अन्त (सन् ६६० ई०) तक यहूदियों के पवित्र ग्रन्थों की रचना में कोई २४०० वर्ष व्यतीत हुए। जरदुश्ती साहित्य के सम्बन्ध में भी यदि हम इसी प्रकार की गणना करें तो उसका आरम्भ काल ईसा से २८०० वर्ष पूर्व मानना पड़ेगा। और यह बात उन वचनों का किसी अंश में भी विरोध न करेगी जो यूनानियों ने पारसी धर्म के प्रवर्तक का समय वर्णन करने में लिखे हैं”। देखो (Hang's Essays पृष्ठ १३६) ।

प्राचीन यूनानी ग्रन्थकारों की सम्मति भी इस प्रकार की है। “अरस्तू और यूडोक्सस, जरदुश्त का समय सेटो (अफ़लातून) से ६००० वर्ष पूर्व मानते हैं। दूसरे लोग Trojan war त्रोजन युद्ध से ५००० वर्ष पूर्व बताते हैं।” (देखो सिनी साहब की *Historia Naturalis* XXX; 1-3)

† पारसियों की धर्मपुस्तक का नाम जन्दावस्ता है जिसका ज्ञान ईश्वर की ओर से जरदुश्त पर होना माना जाता है। इसको केवल अवस्ता नाम से भी पुकारते हैं।

पारम्भी लोग स्वयं अपने प्रन्थों की बहुत बड़ी प्राचीनता मानते हैं और यह जान तो ईसाइयों को भी माननी पड़ेगी कि वे पंजनों की अपेक्षा अधिक पुराने हैं ।

[illegible]

इस पुस्तक में हम यह सिखाएंगे कि मनु, जामी, जिहारे, जैर,
यानी और जामदानी इन पाँचों अनां द, जैर, जैरी, एर, ईर

* Chap. 10 of a German work by A. J. 1901

(S B I Series)

1. 7-1 527 17 20--

धर्म का आदि स्रोत

—10:—

प्रथम अध्याय

मुसलमानी मत का आधार विशेषतः यहूदी मत है ।

मुहम्मदीमत अधिकांश में यहूदीमत और कुछ अंश में जरदुश्तीमत के आधार पर है, जिस पर कि स्वयं यहूदीमत अवलम्बित है । पहिली बात को तो मुसलमान भी अस्वीकार नहीं करते हैं जिनका कथन ही यह है कि उनके धर्माचार्य ने कुछेक बातों में यहूदीमत का संशोधन किया है । उन दोनों मतों को विस्तार पूर्वक मिलाने से यह बात प्रकट होगी कि अवान्तर बातों में भी मुहम्मद साहब ने यहूदियों का किस घनिष्ठता के साथ अनुकरण किया है और यह भी सिद्ध हो जायगा कि मुसलमानीमत में ऐसी बहुत कम क्या कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं जिनके लिये मुहम्मद साहब नवीन अथवा ईश्वरीय ज्ञान होने की प्रतिज्ञा कर मकें ।

अपनी अन्वेषणा के इस भाग में हम डाक्टर सेल का अनुगमन करेंगे । उनके सुप्रसिद्ध-कुरान के अनुवाद में जो भूमिका है उसमें इस विषय-सम्बन्धी बातों का भण्डार भरा हुआ है ।

१-मृष्ट्युत्पत्ति ।

यह संसार पहिली ही बार रचा गया और प्रलय के पीछे दोबारा नहीं रचा जायगा, यह केवल यहूदी विचार है और वह मूसाई तथा अन्य दो बड़े मत अर्थात् ईसाई व मुसलमानी मतों का-जिनकी भित्ति

एक ऐसा दिन आवेगा जब मृतक लोग अपने जीवन में किये हुए शुभ-शुभ कर्मों के अनुसार फल वा दण्ड पाने के लिये उठेंगे । यह सब-की-सब शिक्षा यहूदियों से ली गई ।

मृतोत्थान—कुछ लेखकों के मतानुसार मृतोत्थान केवल आत्मिक होगा । पर साधारणतः माना हुआ सिद्धान्त यह है कि शरीर और आत्मा दोनों उठाये जावेंगे * । यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि शरीर गल-सड़ गया वह कैसे उठेगा ? परन्तु मुहम्मद साहब ने सावधानी पूर्वक शरीर के एक भाग को इसलिये सुरक्षित रक्खा है कि जिस से वह भावी शरीर-रचना के लिये आधार का काम दे सके, अथवा उम मवाद के लिये खमीर का काम दे सके जो इसमें मिलाया जायगा । क्योंकि उनका यह उपदेश है कि एक हड्डी को छोड़ कर जिसे वे अल अजग और हम मेरुदंड (Coseygis) कहते हैं । मनुष्य का शेष सब शरीर पृथ्वी में मिल जायगा । मनुष्य के शरीर में सब से पूर्व उसकी रचना होने के कारण अन्तिम दिवस तक भी वह बीज रूप हो कर अक्षय रहेगी । जिसके द्वारा फिर नवीन रूप से सारा शरीर बनाया जायगा, और जैसा उनका कथन है यह कार्य ईश्वर की भेजी हुई ४० दिन की वर्षा से किया जायगा । यह वर्षा पृथ्वी को १२ हाथ ऊँचाई तक पानी से ढक देगी और शरीरों को पौधों के समान उगायेगी । यहाँ भी मुहम्मद साहब यहूदियों के कृतज्ञ हैं क्योंकि वह भी लूज नामक अस्थि के सम्बन्ध में यही बात कहते हैं । भेद केवल इतना ही है कि मुसलमान लोग जिस कार्य का बड़ी वर्षा-द्वारा होना मानते हैं, यहूदी लोग उस को एक ओम-द्वारा मानते हैं कि जो पृथ्वी की मिट्टी को उपजाऊ बना देगी †

मृतोत्थान के चिन्ह—मृतोत्थान दिवस की समीपता कुछ लक्षणों में जानी जायगी जो उससे पूर्व दिखाई देंगे ।

(अ) सूर्य का पश्चिम में उदय होना ।

* मेल साहब का कुरान, भू० पृ० ६१ ।

† मेल साहब का कुरान भूमिका, पृ० ६१ ।

(ब) दुज्जाल नामक पशु का प्रकट होना । इसकी अत्यन्त अद्भुत आकृति होगी और वह इमलास की मजार्ड का अरबी भाषा-द्वारा उपदेश करेगा । डाक्टर सेल की सम्मति में यह विचार उस पशु में लिया जाना प्रतीत होता है जिसका उल्लेख बाइबिल में किया गया है । (देखो लूक, अ० २३।८)

(न) महद्दी का आगमन ।

(द) मूर नामक नर्मिहा का तीन बार फूँका जाना ।

ये सब विचार न्यूनाधिक यहूदियों से लिये गये हैं । ऐसा ही यह मिद्धान्त भी है कि मृतोत्थान के पश्चात् किन्तु न्याय-व्यवस्था में पूर्व पुनर्जीविन आत्माओं को चिरकाल तक सूर्य की कड़ी धूप में गहकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । सूर्य इतना नीचा उतर आवेगा कि उसकी ऊँचाई उनके मिर्चों में केवल कुदंक हाथ रह जायगी । †

न्याय का दिन - लोगों के नियत दिवस तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त उनके न्याय-निर्धारण के लिये ईश्वर प्रकट होंगे । उस समय हजारन सुदृग्मद् नाट्य 'शर्फी' का पद ग्रहण करेंगे । तब प्रत्येक व्यक्ति ने उनके जीवन के समस्त कर्मों के सम्बन्ध में पृष्ठ-पक्ष की जायगी । कुदंक का कथन है कि जरीर के समस्त अप्रत्यक्षों में से जिन के द्वारा जो पाप हुआ है उसमें वह स्वीकार कराया जायेगा । प्रत्येक मनुष्य को एक पुस्तक दी जायगी जिसमें उसके कर्मों का लेखा लिखा होगा । इन पुस्तकों को एक तुला-द्वारा तौला जायगा, जिसे इमराइल उठावेगा । जिन लोगों के शुभ कर्मों का पल्ला अशुभ कर्मों के पल्ले की अपेक्षा भारी होगा वे नीचे स्वर्ग को गेजे जायेंगे । और जिनके कुकर्मों की नाश अधिक होगी उन्हें नरक का मार्ग ग्रहण करना होगा, यह विचार सूर्यम में यहूदियों से लिया गया है । डाक्टर सेल लिखते हैं कि "पुराने यहूदी लेखक लोग भी अन्तिम दिन उपस्थित की जाने वाली इन पुस्तकों का वर्णन करते हैं जिनमें मनुष्य के कर्मों का लेखा लिखा होगा, और उन

तराजुओं का भी वर्णन करते हैं जिसमें ये तोली जावेंगी ।”❧

यहूदियों ने यह विचार जरूरतियों से लिया । डाक्टर सेल संकेत करते हैं कि दोनों के विचारों की नींव पुरानी ‘धर्म पुस्तक’ जान पड़ती है । (यात्रा की पुस्तक ३२ । ३२-३३, दानयाल ७ । १०, ईश्वरीयज्ञान २० । १२, दानयाल ५ । २७) परन्तु वे स्वीकार करते हैं कि तुला के विषय में पारसी लोगों का जो विश्वास है वह मुसलमानों के विचार से बहुत मिलता-जुलता है । उनका विश्वास है कि न्याय-व्यवस्था के दिन मेहर और सफ़ा दो देवदूत जिनका वर्णन हम आगे करेंगे, पुल पर खड़े होंगे । ये लोग पुल को पार करने वाले प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा लेंगे । पहिला दूत जो ईश्वरीय दया का प्रतिनिधि है लोगों के कर्मों को तोलने के लिए एक तराजू हाथ में लिए रहेगा । इसकी सूचना के अनुसार ही ईश्वर आज्ञा देगा । जिनके सुकर्मों का पल्ला बोझ से बाल-भर भी झुक जायगा उनको स्वर्ग में जाने की आज्ञा दी जायगी । लेकिन जिनके शुभकर्मों का पल्ला हलका रहेगा वे ईश्वरीय न्याय के प्रतिनिधि दूसरे दूत द्वारा पुल से नरक में ढकेल दिये जावेंगे ।

स्वर्ग के मार्ग पर एक पुल है जिसका नाम हज़रत मुहम्मद ने अलसिरात † रक्खा है । यह पुल नरक कुण्ड के ऊपर बना हुआ है, वह बाल से भी अधिक सूक्ष्म और तलवार की धार से भी अधिक तीव्र बताया जाता है । इस पुल से मुसलमान लोग मुहम्मद साहब के पीछे-पीछे सुगमता पूर्वक पार उत्तर जावेंगे । परन्तु दुष्ट लोगों का पैर फिसल जायगा जिससे वे अपने नीचे के विशालमुखोन्मुक्त नरक में धड़ाम से सिर के बल जा पड़ेंगे । यहूदी लोग भी नरक सेतु का इसी प्रकार वर्णन करते हैं । उनके मतानुसार उसकी चौड़ाई धागे से अधिक नहीं

~ देखो Midrash yalkut, Shemum, p. 153, c. 3, and Gemar Saucedr, p. 91.

† सेलफा कुरान, भूमिका, पृ० ७१ । देखो ज़न्दावस्ता भाग ३, मनुयुसुर्द, पृ० १३४ (S. B. E. Series)

है। इस विचार के लिये यहूदी और मुसलमान दोनों समानरूप से जगद्गुरु के कृतज्ञ जान पड़ते हैं, जिसकी शिक्षा है कि अन्तिम दिन सब लोगों का चिनबद पुल पार करना होगा * ।

स्वर्ग-अलनगत को पार करके धर्मात्मा लोग स्वर्ग में पहुँच जायेंगे तो मातर्वे आममान पर स्थित है। मुसलमानों के मत में स्वर्ग एक उद्यान है, जो फलों और फव्वारों से भरा है, जिसमें जल, दूध और घेलमान (Bal-sam) की नदियाँ बह रही हैं, वृक्षों के मुनदरी तने हैं और उन पर परम स्वादिष्ट फल लगते हैं। इन से बढ़ कर स्वर्ग में ७० सुन्दर और मनोहरिणी नवयुवतियाँ होंगी जो अपने विशाल श्याम नेत्रों के कारण दृग्गन् अथून कहलाती हैं। प्रायः इस मममन् वर्णन के लिये मुहम्मद साहब यहूदियों के आभारी हैं। "यहूदी लोग भी पुरायात्मा लोगों के भावी निवास-स्थान को एक सुन्दर उद्यान बनाते हुए उसकी स्थिति मानवे आममान पर ही मानते हैं। (देखो Gemar Tamth, p. 25, Bneath d. 34, Midrash Labbath p. 37) उनका यह भी कथन है कि उसमें तीन द्वार और ४ नदियाँ हैं जिनमें दूध, मदिरा, घेलसाम और मधु, प्रवाहित रहते हैं।" (Midrash-L, yalkut-Shewine) †

बहुत सम्भव है कि स्वर्ग यहूदियों ने यह विचार जगद्गुरु से लिया हो, क्योंकि वह भी स्वर्ग को सुन्दरता का इसी प्रकार की भाषा में वर्णन करते हैं। टास्टर नेल लिखते हैं कि "पारसी विद्वानों का पुरायात्मा लोगों की प्राणामी दर्पण परमेश्वर में जो विचार है उस और मुहम्मद साहब के विचार में बहुत थोड़ा फरक है। वे स्वर्ग को बिल्कुल और निः कल्पते हैं जिसमें स्वर्ग सुदृष्टिमान का विशेष है। उनका विश्वास है कि वहाँ धर्मात्मा लोग सब प्रकार के सुखों का उपभोग करेंगे, जिनमें विशेषकर श्याम नेत्र वाली दृग्गन् ।"

* येत का उद्यान, भूमिका ५० ७ ।

† येत का उद्यान, भूमिका ५० ७ ।

नामक उन स्वर्गीय रमणियों का सहवास है जो जमियाद फ़रिश्ते के संरक्षण में रहती हैं। यहीं से मुहम्मद साहब ने अपनी स्वर्गीय रमणियों का संकेत ग्रहण किया।” *

यहाँ हम पारसियों के ‘नामामिहाबाद’ नामक एक पिछले ग्रन्थ से कुछ उद्धरण देते हैं।—“स्वर्ग की सब से तुच्छ कच्चा यह है कि वहाँ के निवासी समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करते हैं अर्थात् सुन्दरियाँ, दास, दासी माँस और मदिरा, कपड़े और विछौने, सजाने का सामान तथा अन्य पदार्थ जिनकी यहाँ गणना नहीं की जा सकती।” (मिहाबाद ४०।४१) †

नरक—इसी प्रकार नरक की विविध प्रकार की यातनाएँ, उसका सात विभागों में विभक्त होना, स्वर्ग से नरक को पृथक् करने वाला ‘अलऐराफ़’ नामक स्थान आदि सब बातें यहूदियों से नक़ल की हुई जान पड़ती हैं।

३—ईश्वर और शैतान।

मुसलमान लोगों का ईश्वर विषयक मन्तव्य यहूदियों के मन्तव्य से प्रायः पूर्णतया मिलता है। यह सिद्धान्त भी यहूदियों ही से लिया गया कि संसार में दो शक्तियाँ विद्यमान हैं—एक अच्छी और शुभकारिणी शक्ति अर्थात् ईश्वर, दूसरी बुरी और अशुभकारिणी शक्ति अर्थात् शैतान। उपरोक्त विचार जो बाइबिल और कुरान के एक ईश्वरवाद पर धक्का लगाता है निश्चय रूप से यहूदियों ने जरदुश्तियों से लिया जो उन शक्तियों को स्पन्तामन्यु और अंगिरामन्यु कहते हैं। आगे चल कर†† हम इस प्रश्न पर अधिक विस्तार से विचार करते हुए यह सिद्ध करेंगे कि जरदुश्तियों की इस बात का पता वेदों के उस सुन्दर अलङ्कार में लगता है जिसमें संसार के पुण्य और पाप के संग्राम का वर्णन किया गया है। उस अलङ्कार को ठीक-ठीक न समझने का यह परिणाम हुआ

*भूमिका पृष्ठ ७८

†इस पुस्तक का अ० ४ अं० ८ भी देखो।

††देखो अध्या० ४ अंश ४

कि यहूदी, ईसाई और मुमलमानों ने उसे बिगाड़ कर दो छलग जातियों का विश्वास रच लिया। शैतान का अधिकार इतना बढ़ाया गया कि वह ईश्वर से कुछ ही कम रह गया। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके द्वारा यह भली भाँति स्पष्ट हो जायगा कि धार्मिक विचारों की धारा वेदों से जन्दायम्ना तक और वहाँ से बाइबिल व पुगन तक किन प्रकार बही है।
४—विहित कर्म।

हमने अब तक यह दिखलाया है कि मुमलमानों ने ज्ञान-आण्ड-सम्बन्धी मुख्य निष्ठान्त यहूदियों से लिये हैं। परन्तु अब हम यह दिखावेंगे कि इनके कर्म-काण्ड की भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई।

प्रत्येक मुमलमान को नीचे लिखे चार कर्म अवश्य करने चाहिये अर्थात् नमाज पढ़ना, जेज्दा और इस्सा की यात्रा करना।

(१) नमाज-पारसियों को जेज्दा के निम्नलिखित वचनों से पाठकों को यह बात ज्ञात होगी कि मुसलमानों की नमाज या प्रार्थना-समय की कतिपय अद्भुत-चालनादि सरस्वती दाने सम्भवतः जरायुधियों से निकलती हैं।

"नमाज पढ़ने समय एक पवित्र बुद्धिमान मनुष्य अपने स्वयं की ओर जोर देकर बैठकर पढ़े। नमाज के समय मनुष्य दोनों हाथ मिलाकर सीधा खड़ा हो, फिर नीचे की ओर झुके, फिर धरती पर घुटनों के बल बैठ जावे। फिर सीधा खड़ा होकर एक हाथ अपने गिर पर रख ले। इसके उपरान्त अपना गिर ऊँचा कर और अंगूठों से बना गिलावे दोनों हाथों को मिलावे। अंगूठों की अपनी आँगों पर इस प्रकार रखे कि हाथों की अंगुलिका गिर तक पहुँच जावे। फिर अपने गिर को हाथों की ओर खड़ा कर बैठे। फिर धरती पर बैठ जावे। इसके पीछे अपने हाथ धमीन पर बैठे घुटनों के बल बैठ कर पढ़े। अन्त में धरती से लगावे और फिर हाथों से दोनों ओर से ऊपर की ओर तदुपरान्त धरती पर बैठे। ये समान क्रियाएँ, फिर हाथों से इतना

* नमाज पढ़ने समय जेज्दा और इस्सा पढ़नी है और संस्कृत नाम से जाना है।

फैलावे कि छाती से धरती छू जावे। इसी प्रकार जंघाओं में करं। फिर घुटनों के सहारे झुके, फिर चार जान्नु बैठे और फिर हाथों को जोड़ कर उन पर सिर रखे। इस प्रकार की नमाज ईश्वर के सिवाय अन्य किसी के प्रति न पढ़नी चाहिये। †

मुसलमानों में जो क़अबे की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ने की प्रथा प्रचलित है वह भी यहूदियों से ग्रहण की गई। क्योंकि वह भी अपना मुँह यरुसलम के मन्दिर की ओर करके नमाज़ पढ़ा करते हैं। डाक्टर सेल लिखते हैं कि '६ या ७ मास तक (कोई-कोई १८ महीने बनाते हैं, देखो) (Abulfednit mah, p. 54.) मुहम्मद साहब व उनके अनुयायियों का क़िबला भी यरुसलम ही रहा, अर्थात् जब तक वे क़अबे को अपना 'क़िबला' बनाने के लिये बाध्य न हुए।' ❧

नमाज़ के पूर्व रेती या जल से हाथ पाँव धोने की क्रिया भी यहूदियों और पारसियों से ली गई है। ख़तने की प्रथा के सम्बन्ध में तो यह प्रसिद्ध है कि वह यहूदियों से ग्रहण की गई।

(२) रोजे (उपवास)—रोजों के सम्बन्ध में मुहम्मद साहब के आदेश का वर्णन करते हुए डाक्टर सेल यहूदियों तक उसका पता लगाते हैं। वे लिखते हैं कि "यहूदी लोग जब उपवास करते हैं तब वे दिन निकलने से लेकर सूर्यास्त तक केवल खान-पान ही नहीं छोड़ देते प्रत्युत स्त्री और तैल मर्दन से भी बचते हैं और रात को जैसा चाहते हैं भोजन करने में व्यतीत करते हैं। (Gemar yama, P. 40, etc)"

(३) खैरात (दान)—इसके दो भेद हैं, १—उक़ात और २—सदका। इनके लिये विशेष नियम निर्धारित किये गये हैं। डाक्टर सेल के मतानुसार इन नियमों में भी यहूदियों के पद-चिह्नों का पता लगता है। (देखो सेल साहब के क़ुरान की भूमिका पृ० ८७)

(४) हज अर्थात् मक्का-यात्रा। मक्का-यात्रा की विधि यहूदियों से नहीं

† यासान प्रथम ५६—६१

❧ सेल का क़ुरान भूमिका, पृ० ८५

लौ गढ़ प्रस्थान वर मूर्ति पृथक् अथ निवासियों का प्रयत्न।
अथ लौ मका के मन्दिर की विस्तार में वर प्रदिष्टा करने से
नदी ने उनके पुत्र विष्णु से अन्तर्गत करना उपयुक्त न समझा।

५.—निषिद्ध कर्म ।

जुआ नदिग-पान, व्याज केना तथा कां प्रमत्त के चरित्त मांमों का
सेवन, ये कुछ ऐसे निषिद्ध कर्म हैं जो बह्वी और सुमन्वान दोनों के लिये
अमान्य हैं। प्रभवेय मांमों के बारे में तुमने में लिखा है कि "तुमने लिये
उन्मत्त मान्य का भक्षण करना वर्जित है जो अपने प्रायश्चित्त से, और
और गुण मांमों के का तथा उन्मत्त मान्य पर ईश्वर के अविरोध करने
किसी व. नाम वा पाठ किया गया हो, एवं जिसका प्रतीक मान्य फोट कर
अथवा चोट से नियाले गये हो, अथवा का लिये के का मान्य फोट ले के
नीचों व अथवा से गला हो, या जिस किसी हो जिसने मान्य का मान्य
हो, तुमने स्वयं न मान्य का अथवा जो किसी मूर्ति के अथवा जिसका मान्य
हो" (उपलब्ध सेल व. व. — "मान्य मान्य है कि तुमने मान्य से का
मान्य का प्रत्यक्ष मान्य से किया, अथवा जो मान्य का मान्य से
जैसा कि भविष्य है—इन सब वस्तुओं का निषेध है। पर तुमने मान्य से
कुछ ऐसी वस्तुओं का मान्य को मान्य दी है जिसका निषेध है मान्य
ने नहीं किया था।" (देखो दाहबिल निषिद्ध १५५)

६--सायानिह प्रदाण ।

सुखलमानों की सामाजिक प्रगतये क्या प्रकार की होंगी ?
 १. जिस प्रकार यहूदियों का प्रकरण पर । जिस विधि-विधान-प्रणाली-
 द्वारा कि सुखलमानों ने हम दिव्य । ने भी यहूदियों की प्रगतये-
 २. जिस प्रकार यहूदियों का प्रकरण पर । जिस विधि-विधान-प्रणाली-
 द्वारा कि सुखलमानों ने हम दिव्य । ने भी यहूदियों की प्रगतये-

[illegible]

यहूदी आचार्यों की व्यवस्था का अनुकरण किया है जिन्होंने सप्ताह के तौर पर चार स्त्रियों तक की सीमा रखी है (देखो Maimon in Halachath Ishath, C. 14) यद्यपि उनके शास्त्र में स्त्रियों की किसी संख्या का प्रतिबन्ध नहीं है ।” (सैल का कुरान भूमिका पृ० १०४)

रत्री-त्याग—(तलाक़) की प्रथा भी दोनों मतों में समान रूप से प्रचलित है । स्त्री-त्याग का विधान करने में मुहम्मद साहब ने यहूदियों का अनुगमन किया है । जब कोई स्त्री त्याग दी जावे तो उसे अपना पुनर्विवाह करने के पूर्व ३ मास पर्यन्त प्रतीक्षा करनी चाहिये । इस अवधि को ‘इडन’ कहते हैं । इस अवधि के अन्त में यदि वह गर्भिणी सिद्ध हो तो बालक प्रसव करने तक दूसरा विवाह नहीं कर सकती । डाक्टर सैल लिखते हैं कि—“यह नियम भी यहूदियों से लिए गये, क्योंकि उनके मतानुसार किसी त्यक्त अथवा विधवा स्त्री को पति के त्यागने अथवा मृत्यु होने से ६० दिन तक दूसरे पुरुष के साथ पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं है ।” डाक्टर सैल का यह भी कथन है कि—‘स्त्रियों के मासिक-धर्म समय की अशौचता, दामियों को स्त्री बनाना तथा किन्हीं निश्चित सम्बन्धों में विवाह-वर्जन आदि विषय में भी मुहम्मद साहब के आदेशों की हज़रत मूसा के विचारों में समानता कुछ कम नहीं है ।

७—कुछ साधारण समानताएँ—

१—सप्ताह का एक दिन ईश्वर की विशेष उपासना के लिये पृथक् रखना भी यहूदियों की ही प्रथा है । वे शनिवार को पवित्र मानते हैं । ईसाई लोगों ने अपना ‘विश्राम दिवस’ रविवार को निश्चित किया । मुहम्मद साहब ने इस सम्बन्ध में इन मतों का अनुकरण किया है परन्तु कुछ अन्तर रखने के विचार से उन्होंने अपने अनुयायियों को शनिवार और रविवार के स्थान में शुक्रवार को पवित्र दिन मानने की आज्ञा दी ।

२—कुरान का प्रसिद्ध मूलसिद्धान्त “ला इलाह इल्लल्लाह” (खुदा के अनिरिक्त कोई खुदा नहीं) ज़रदुश्तियों के “नेस्तेज़द मगर यज़दां” का ज़ल्था मात्र है ।

हैं। दोनों ही शैतान को प्रायः ईश्वर के समान मान कर अपने अद्वैतवाद की शुद्धता को कलंकित करते हैं। दोनों के ईश्वर विषयक एक से ही विचार हैं। यहूदियों का 'जैहोवा' (Jehova) जो मनुष्यों के से गुण वाला, चलचित्त, बदला लेने वाला, कुरान के अल्लाह से पूर्ण सादृश्य रखता है, जो एक असहिष्णु और स्वेच्छाचारी सम्राट् के समान वर्णित है, जो अपने पूजकों को 'काफ़िरो' के साथ धर्म युद्ध करने और उनका संहार करने की आज्ञा देता है।

रहा ज़रदुश्ती मत का ईश्वर विषयक विश्वास, वह यहूदियों वा मुसलमानों के आस्तिकवाद से किसी प्रकार भी घटकर नहीं है। पादरी ऐल० ऐच० मिल्स का कथन है कि अब तक जितने शुद्ध-से-शुद्ध विचार उपस्थित किये गये हैं उनमें 'अहुरमज़दा' का विचार भी है॥ हम यह भी कह सकते हैं कि निःसन्देह वह कुरान और बाइबिल के ईश्वर का वास्तविक मूल रूप है। हम इस विषय पर आगे चल कर बिस्तार पूर्वक विचार करेंगे। एक ईश्वरवाद के विषय में मुहम्मद साहब की शिक्षा का गौरव इसलिये अवश्य है कि उन्होंने ने उस समय के बिगड़े हुए ईसाईमत वा उन अरब निवासियों की बहुदेव पूजा का विरोध किया कि जिनमें वे स्वयं रहते थे। मुहम्मद साहब के समकालीनों के विचारों से उनकी शिक्षा कितनी ही उत्तम क्यों न समझी जावे परन्तु कुरान का 'ईश्वरवाद' यहूदियों के ईश्वरवाद से अधिक श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। अतएव यह प्रतिज्ञा कि कुरान की ईश्वर विषयक शिक्षा यहूदी और ज़रदुश्ती ईश्वरवाद से (जिनसे वह निकली है) अधिक उत्तम है और इसलिये कुरान ईश्वर का विशेष वा स्वतन्त्र ज्ञान है, सिद्ध नहीं हो सकता।

द्वितीय अध्याय

ईसाईमत का आधार विशेषतः यहूदी मत और
अंशतः बौद्धधर्म हैं।

—:०:—

“जो अथ ईसाई धर्म कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी था, और वह मानव जाति के आरम्भ काल में लेकर ईसासमूह के शरीर धारण करने तक धरावर उपस्थित रहा। हजारों ईसा के उत्पन्न होने के समय में उस पूर्ववर्ती धर्म का नाम ईसाई मत पड़ा”

(सेन्ट ज़ीगमन्टाइन)

१—यहूदीमत और ईसाईमत।

ग्रोट मन के समस्त मिथ्यान्त जैसा कि म्वयम अपने अनुयायी भी स्वीकार करते हैं यहूदीमत में लिये गये। ईसाई लोग “पुरानी धर्म पुस्तक” को यहूदियों के सदृश ही ईश्वरीय वाक्य मानते हैं। हर्नर ईसा ने—जो जन्म के यहूदी थे—यहूदीमत को लुप्त करके अपना नवीन धर्म स्थापित करने की कभी इच्छा नहीं की। ईसासमूह ने अपने ‘परम उद्देश’ में प्राचीन धर्मों के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है—“यह मत समझो कि मैं तौन अथवा नदियों को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने को नहीं प्रत्युत उन्हें पूर्ण करने के लिये मेरा आगमन हुआ है। मैं तुम में मत्त कहता हूँ कि जब तक फ्रायी और आकाश स्थिर हैं तब तक दौरेन में एक दिन या कल भी दूर न होगा जब तक कि यह सर्वाङ्ग सम्पन्न न हो जायें। मृतक, जो ज्यक्ति होटी-होटी भी आशाओं को भङ्ग कर लोगों को सदृश ही स्वर्ग देगा वह स्वर्ग साम्राज्य में गलतुक्त कहलावेगा और जो मने स्वयम् कर्तव्य में परिणित दरता हवा दूसरे से भी ईसा ही कहेंगे वह गलत कहा जावेगा”। (मती की इंजील २० ४ ला० १७—१६)

वहाँ यह प्रश्न उठ सकता है “तो क्या यहूदी और ईसाईगत में कुछ अन्तर ही नहीं ? क्या इन दोनों की शिक्षा एक ही है ? क्या इन दोनों के मध्य भेद प्रकट करने की कोई बात नहीं ?” इन सब प्रश्नों का हम यह उत्तर देंगे कि ईसाइयों के आध्यात्मिक सिद्धान्त निश्चय रूप से वही हैं जो यहूदियों के हैं, लेकिन उनके सदाचारिक उपदेश यहूदीमत के आचार्यों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उच्चतर हैं। इन दोनों मतों का भेद स्वयम् ईसा मसीह ने अपने उस आत्मोन्नायक ‘परती ध्यान’ में बड़ी स्पष्ट गीति में दिखाया है जिस के कुछ वचन हम पूर्व भी उद्धृत कर चुके हैं।

“मैं तुम से कहे देता हूँ कि यदि तुम्हारी सत्यनिष्ठा धर्म व्याख्यानाओं (Scribes) और फारसी लोगों की सत्यनिष्ठा से बढ़ कर न होगी तो तुम किसी दशा में भी ‘स्वर्गसदन’ में प्रवेश न कर सकोगे।”

“तुम श्रवण कर चुके हो कि पूर्व पुन्याओं से कहा गया था कि हिंसा मन करना, जो कोई हिंसा करेगा उसे न्यायव्यवस्था का दण्ड भोगना पड़ेगा, परन्तु मैं तुम से कहता हूँ कि जो कोई अकारण ही अपने भाई से रूठ रहेगा वह दण्ड पाने के योग्य समझा जायगा, जो कोई अपने भाई को विक्षिप्त करेगा वह ‘विचार-सभा’ से दण्ड पावेगा। परन्तु जो कोई उसे मूर्ख बतावेगा वह नरक में डाला जावेगा। उसलिये यदि तू यज्ञ वेदी पर अर्पण करने को कुछ भेंट लावे और वहाँ तुझ को स्मृति हो कि मेरा भाई मुझ से कुछ अपसन्न है तो तू भेंट वहाँ छोड़ कर पहले उसमें प्रेम कर और पीछे भेंट को वेदी पर चढ़ा। जब तू मार्ग में अपने शत्रु के साथ हो तो उसमें तुरन्त मेल करले, ऐसा न हो कि किसी समय शत्रु तुझे न्यायाधीश को साँप दे और वह तुझे अक्सर के हावते करके जिम्मे तुझे कारागार भोगना पड़े। तुझ से निश्चय रूप से कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी का भुगतान न कर देगा तब तक उस व्यक्त ने कदापि मुक्त न होगा।”

“तुमने सुना है कि प्राचीन लोगों में कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि किसी ने पर-छी की ओर

बुद्धिष्टि में देखा तो समझता चाहिये कि यह हमारे साथ सम्बन्ध
अभिचार कर चुका। यदि तेरी स्त्री तुझे विवशनी में लाने
पृथक् कर दे क्योंकि तेरे लिये यह लाभदायक है कि तेरे शरीर से
यहाँ से न एक नष्ट हो जाय और साथ शरीर लक्ष्य में पड़ने से
जावे। और यदि तेरा स्त्री साथ पृथक् करने तो उसे काट कर फेंक दे
क्योंकि तेरे लिये वही उपयोगी है कि साथ शरीर लक्ष्य नहीं लाने
कर फवल एक अवयव को पृथक् कर दे। जो भी उपाय लक्ष्य में है
यदि कोई अपनी स्त्री को छोड़ दे तो उसे विवशनी में लाने
में तुम से यह कहना है कि जो कोई दगावर्ती को छोड़ दे
अन्य किसी कारण से सम्बन्ध करना है वह उसे छोड़ दे
वन में जा भागी है, और जो कोई उन लक्ष्य से विवशनी में
यह हमारे साथ सम्बन्ध करना है।"

“फिर तुम मुन चुके हो कि प्रवर्तों में जा नया हो मैं तुम
स्वार्थवश जपय न ग्याना प्रवर्तुन देवर य निजि न ग्याना
मैं तुमन यर कटना ह कि तुम जपय हो न ग्याना प्रवर्तुन देवर
की कलम ग्याना प्रवर्तुन देवर य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर
क्योंकि यर देवर य पाटन न ग्याना प्रवर्तुन देवर
यर यो ग्याना प्रवर्तुन देवर य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर
तुम य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर
य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर
य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर
य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर य निजि न ग्याना प्रवर्तुन देवर

[illegible]

तक चले जाओ। जो कुछ वह तुम से माँगे उसे दे और जो तुमसे ऋणा-याचना करे उससे मुँह मत फेर ले।”

“तुम इस बात को श्रवण कर चुके हो कि ‘तू अपने पार्श्ववर्त्तियों से प्रेम और शत्रुओं पर से घृणा कर, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूँ कि शत्रुओं पर प्यार करो। जो तुमको कोसें उन्हे आशीर्वाद दो जो तुम से घृणा करें उनसे प्रेम करो, जो तुमसे द्वेष करें या कष्ट पहुँचावें उनके लिये ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के प्यारे पुत्र बनो, क्योंकि वह भले-बुरे दोनों पर सूर्य की किरणें पहुँचाता है, सच्चे और भूठे दोनों पर जल-वृष्टि करता है। जो लोग तुम पर प्रेम करते हैं उन्हीं पर तुम भी प्रेम करो तो तुम्हारे लिये क्या लाभ होगा? क्या कर-ग्राही लोग ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम अपने भाइयों को ही अभिवादन करते हो तो अन्यो की अपेक्षा कौनसा बड़ा कार्य करते हो? तुमको अपने स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बनना चाहिये”। (मत्ती रचित इंजील अ० ५ अ० २०-४८)

उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सदाचारिक शिक्षाओं के सम्बन्ध में यहूदियों की अपेक्षा ख्रीष्टमत अधिक उन्नत है। आत्मनम्रता, सच्चरित्रता, शुद्धता, क्षमाशीलता, लौकिक वासनाओं में अश्रद्धा, शान्ति, ज्ञान, सज्जनता, सहिष्णुता, प्रेम-निदान मनुष्य जीवन का उच्चतम आदर्श और सदाचार का श्रेयस्कर शास्त्र-यें ही बातें हैं जिनसे यहूदियों के प्राचीन-तर धर्म ख्रीष्टमत के बीच भेद जाना जाता है। परन्तु यह बातें ईसाईमत की मौलिक बातें नहीं प्रत्युत बौद्धधर्म के प्रभाव से हैं।

ईसाईमत पर बौद्धधर्म का प्रभाव।

२-सम्बन्ध का मार्ग।

महाशय रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि बौद्धधर्म के सदाचारिक सिद्धांत और शिक्षाएँ ईसाईमत के सिद्धान्तों से इतने मिलते-जुलते हैं कि बहुत दिनों से इन दोनों धर्मों के मध्य कोई सम्बन्ध होने का सन्देह किया

जा रहा है। † यूनान में बुद्ध की शिक्षा ईसासम्वत् ६ के जन्म से बहुत पूर्व प्रवेश कर चुकी थी। महाराज अशोक के गिरनाग के मिला लेखों से पता चलता है कि उनके राज्यकाल में बौद्ध प्रचारक, मौर्यदेश में अपना धर्म फैलाने के लिये गये थे। सिनी (Phny the naturalist) नामक तत्त्ववेत्ता (प्रथम शताब्दी का प्रसिद्ध रोमन इतिहास वेत्ता) पैलस्टाइन में ईसा से कोई एक शताब्दी पूर्व ऐस्तेम (Pescenes) नामक सम्प्रदाय का उल्लेख करता है। पूर्वार्चीन ग्रीक में सिद्ध हुआ कि वह सम्प्रदाय बौद्धधर्म की एक शाखा रूप था। मिश्रदेश में भी इसी प्रकार का थेरापैटे (Therapeutae) नामक एक सम्प्रदाय विद्यमान था। इस बात को ईसा-चरित्र (Life of Jesus) के सुप्रसिद्ध लेखक पादरी रेनन साहब जैसे विद्वान भी स्वीकार करने हैं कि उक्त सम्प्रदाय ऐस्तेम या दूसरे शब्दों में बौद्धधर्म की शाखा स्वरूप था। वे लिखते हैं कि "ग्रीकों के थेगपेट ऐस्तेम की शाखा है। उनका नाम यूनानी भाषा में ऐस्तेम का उल्था मात्र जान पड़ता है। ‡ इस प्रकार हमें पता लगता है कि ईसा के जन्म से पूर्व पैलस्टाइन मौरिया और मिश्र में बौद्धधर्म पूरा प्रचार पा चुका था। और पैलस्टाइन के ऐस्तेमों में बौद्धधर्म के सिद्धान्त साधारण परेलु प्रत्यक्ष होने लगे थे। श्रीयुक्त रमेशचन्द्रदास का कथन है कि कुछ नगम ईसाई इस बात को मानते हैं कि सीरिया में बौद्धधर्म (प्रोफेसर गार्गो के शब्दों में) उस मत का सहायक अवगन्ता बना जिसका प्रचार ईसासम्वत् ६ के शताब्दियों से भी अधिक समय से पश्याग किया।" †† हम यह जानते हैं कि ईसा का अवगन्ता दपनिम्ना देने वाला 'जैन' ऐस्तेम की शिक्षाओं

† Civilisation in Ancient India, vol. II, p. 28.
 ‡ हेर्मेसो Historia Naturalis vol. V, 17. quoted in
 R.L.C. Dutt's Ancient India, Vol II, p. 207.

† Quoted in Ancient India, Vol II, p. 207.

‡ Ancient India, Vol. II 329.

से भली भाँति अभिज्ञ था। कुछ ग्रन्थकारों की सम्मति है कि वह स्वयं भी ऐमेनैम अर्थात् बौद्ध था। अतएव अब यह स्पष्ट है कि हजरत ईसा मसीह ने वपतिस्मा देने वाले से बौद्धधर्म की शिक्षा और संस्कारों के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। उपरोक्त घटनाएँ बौद्ध और ईसाई धर्म के बीच परस्पर सम्बन्ध का मार्ग वा द्वार दिखलाने के लिये पर्याप्त हैं।

३—उपदेशों की समानता।

परस्पर सम्बन्ध की सम्भावना को दिखलाने के उपरान्त अब हम बुद्ध और ईसा के कुछ उपदेशों को बराबर बराबर रखते हैं, जिनसे यह ज्ञात होगा कि वे भाव और भाषा में एक दूसरे से किस घनिष्टता के साथ समता रखते हैं—

बुद्ध

१—अरे मूर्ख ! इन जटाओं और मृगछाला धारण से क्या लाभ है ? तेरा अन्तःकरण मलीन है पर बाहर से स्वच्छता का आदम्बर बनाये हुये हैं।

(धम्मपद ३६४)

ईसा

१—धर्मग्रन्थ लेखक और फेर-सियो तुम पर शोक होता है, क्योंकि तुम सफेदी से पुती हुई उस कत्र के अनुसार हो जो बाहर तो सुन्दर दिखाई देती है परन्तु भीतर मृतकों की अस्थियों तथा अन्य मलिन वस्तुओं से परिपूर्ण है।

(सत्ती की इंजील २३। २७)

प्रभु ने उससे कहा कि एफ़ेरिसी ! तुम प्याले और लश्करियों को तो बाहर से साफ़ करते हो परन्तु तुम्हारा अन्तःकरण लूट खसोट और धूर्त्तताओं से भरा हुआ है।

(लूक की इंजील ११। ३६)

हैं और जोवन से प्रेम करते हैं, अपने लिये कराना चाहते हो वैसा स्मरण रखो तुम भी उन्हीं के सदृश हो। न तुम स्वयम् हिंसा करो न हत्या कराओ।
(लूक ६। ३१)

(धम्मपद, १३००)

६-दूसरों का दोष सहज ही में दीख पड़ता है। परन्तु अपने दोष देखना कठिन है। आदमी अपने पड़ोसियों के अशुभों को भूतों की तरह छान फटक डालता है परन्तु अपने दोषों को इस प्रकार छिपाता है जैसे ठग भूते पाँसों को ज्वारी से छिपाता है।

६-अपने भाई की आँखों के तृण को तो देखता है लेकिन स्वयम् अपने नेत्रों की शहतीर की ओर क्यों विचार नहीं करता।

(मत्ती ७। ३)

(धम्मपद) †

इस प्रकार हम देखते हैं कि आन्तरिक पवित्रता, मृदुता, क्षमा, शीलता, अपकार के बदले उपकार करना आदि बातें बौद्धधर्म के ऐसे

* इस प्रकार महाभारत में कहा है:—

श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वाचैवावधार्यताम् ।

प्राप्मन. प्रतिहृत्तानि परेषां समाचरेत् ॥

धर्म का स्मरण करो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात तुम अपने लिये पसन्द नहीं करते उसे दूसरों के लिये भी मत करो।

‡ इसी प्रकार नीति में कहा है:—

सत्त. मर्पप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति ।

प्राप्मनो विल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥

दृष्ट आदमी दूसरों के सरसों-भर दोष को भी देखता है, परन्तु अपने बेल के बगैर दोषों को भी जान-बूझ कर नहीं देखता।

ह्रीं नमः चिन्त हं जैन किं दमाहं धर्म जं ।

‘नवीन धर्म पुष्पक’ (प्रथम ईजिल) को कयाँ भी नैदान की कयाँ ने बहुत सुख समता रखती हैं और सम्भवतः श्री ने नया की गई है। श्रियुन रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि “रैन (1844) भी जो ईसाईमत की रचना में बौद्धधर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है—लिखता है कि यहूदीमत में ऐसी कोई बात नहीं है जो ईसाईमत को कयाँ की शैली का निदान हो। दूसरी ओर बौद्धधर्म के ग्रन्थों में हमें ठीक उसी रंग-रंग की दृष्टि मिलती है जो ईसाई ईजिल में है।” (रैन-रुन ईसाईमत की रचना का अनुवाद पृ० ३६)

समानता दिखाने वाली शुद्ध दृष्टान्त-कथाओं में उदाहरण के लिये हमारे पास स्थान नहीं है। उदाहरणार्थ हम पाठ्यों में 'धन-दान की कथा' का संकेत करते हैं जो "भरद्वाज स्मृत" में है और जिसकी तुलना युष्ट्या के पंचम अध्याय की १४ आयत में होती है, और "धनिया स्मृत" में 'धनिया की कथा' तथा क. १० में आयत की १६ आयत के विगत समान है।

४-विहार या माधुआश्रम और कर्म काष्ठ नगरी नगरी--

[illegible]

जावे। गुम्बद के ठीक नीचे और जहाँ ईसाई गिरजों में प्रायः यज्ञवेदी बनी होती है 'दागोपा' स्थित है।

श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि "बौद्ध और रोमन कैथेलिक ईसाइयों के धार्मिक कृत्यों की समानता के सामने यह भवन-कला सम्बन्धी समानता कुछ भी नहीं है। ऐन्वे ह्यू नामक रोमन कैथेलिक पादरी ने तिब्बत में जो दृश्य देखा उससे वह बहुत ही आश्चर्य में हुआ, उसने लिखा है कि "हमारे और बौद्धों के बीच इतनी समानताएँ हैं—पोप के जैमा, दण्ड, टोपी, ढीला चोगा और मंली जिनको बड़े लामा यात्रा करते या विदा होते समय, अथवा मन्दिर के बाहर किसी धार्मिक कृत्य में पहनते हैं, प्रार्थना करते समय भजन गाने वालों का दो पंक्तियों में खड़ा होना, भजन-गान, भूत निकालने को भाड़ फूँक, पाँच शृंखलाओं में लटकें हुये दीपक जो स्वयं बन्द हो जाते और स्वयम् खुल जाते हैं, लामाओं का अपने अनुयायियों के सिर पर सीधा हाथ रख कर उन्हें आशीर्वाद देना; सिर पर लपेटने का फूलों का हार, साधुओं का विवाह न करना, व्रत के दिनों में सांसारिक कार्यों से उपरामता, मन्त-मंवा, उपवास, जलूम; मन्त्र जाप, पवित्र जल।" मिस्टर आर्थर लिली (Mr. Arthur Lilie) जिनकी पुस्तक से दत्त महाशय ने उपर्युक्त वाक्य उद्धृत किये हैं—लिखते हैं कि 'योग्य पादरी अन्वे ने समानताओं की सूची को किसी प्रकार समाप्त नहीं किया है किन्तु उसमें इन बातों को भी समावेष्टित कर सकते थे—अपगध स्वीकार करना, सिर मुण्डित करना, चिन्ह वा प्रतीक—पूजा, पूजा स्थानों वा समाधि स्थानों के नामने फूल, वस्ती और प्रतिमाओं का उपयोग; क्रूम वा स्वस्तिक का चिन्ह, अद्वैत में द्वैत विश्वास, देवी की पूजा, धार्मिक ग्रन्थों का पंजी भाषा में उपयोग जिसे पूजा करने वालों की बहुत संख्या न समझ सकें;

— बौद्ध मन्दिरों में जहाँ बुद्धदेव की वा अन्य किसी महात्मा की अस्थि वा अन्य कोई चिह्न स्थापित किया जाता है उसको 'दागोपा' वा 'दागोवा' कहते हैं। यह शब्द संस्कृत धातु गर्भ से बना है।

बुद्ध तथा अन्य मन्त्रों की मूर्तियों पर मुकुट और मुग के चारों ओर मण्डल, देव दूतों के पंख, तप, पाप झुड़, मोर छत्र, पोष विग्रह आदि अनेक दृश्यों के पादरी, ईसाई गिरजाओं की विविध प्रकार की रचना सम्बन्धी समानताएँ।" इस सूची में मिस्टर जाल्जर मास्टर Mr. Balfour अपनी पुस्तक *Cyclopaedia of India* में इनकी बातें और बताने हैं—नाथीज, श्रीपथ, कमरुते एवं देव। और मिस्टर टाथमन मास्टर Thomson अपने *Illustration of China*, Vol II, p 18 में इन बातों को और जोड़ते हैं—वपनिष्ठा, ल्योहार और मृतकों की आत्मा के लिये पिण्ड दान।^१

यदि हम जो ऊपर की सूची में आधुना हैं, बौद्ध और ईसाई दोनों धर्मों में समान हैं। वस्तुतः यह पढ़ने बौद्धों की या 'अभिषेक' नामक संस्कार था और ऐसा प्रतीत होता है कि 'वपनिष्ठा ईश्वर' मूल ने पैलाटाउन के बौद्ध या ऐमैलेम लोगों ने इनको प्रमाण किया था। जब एडमंड ईसा या 'वपनिष्ठा' ईश्वर बाने, मृत्यु ने संग मृत्यु को छोड़े ने उन कृत्य को उनमें प्रमाण कर दिया और तभी ने वह ईसाईयम का प्रधान संस्कार बन गया। बौद्ध (वपनिष्ठा) जैसे समस्त जिस भक्ति एक ईसाई को पिता, पुत्र और परित्रात्मा पर विश्वास लगता होता है, उसी प्रकार 'अभिषेक' समस्त बौद्ध को 'बुद्ध, धर्म और संघ' इन तीन में स्वीकार करता होता है।

उक्त मातामय निम्नलिखित हैं कि इनकी समानता इनकी यह है १. ईसाई-धर्म में प्रारम्भिक प्रचारकों ने जो निश्चय और सीमा को धारण की थी उन्होंने अपने इन विश्वास को लेकर कहा था कि यदि लोगों ने अपने धार्मिक संस्कार और कृत्यों में प्रमाण करने में समस्त ईश्वर गिरजा या मन्दिर नहीं किया है। इस अपनी समीचीन कृत्य के एक विचार करने कि बौद्ध लोग ईसा में, उनमें ने पूर्व ही पर्यन्त को ईसाईयम करने

* Buchanan and Cunningham, p. 22, *Cyclopedia of India*, Vol II, p. 385.

विशाल मन्दिरों का निर्माण कर चुके थे; पटना के निकट नालन्द स्थान पर एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुओं का विहार, धन सम्पन्न प्रचारक समूह और विद्वत्पूर्ण विश्वविद्यालय उस समय उपस्थित थे जब योरोप में इस प्रकार की बातों का कहीं प्रादुर्भाव तक न हुआ था। बौद्धधर्म की भारत में अवनति होते हुए उसकी उच्च रीति, नीति और संस्थाओं का तिब्बत, चीन एवम् दूसरे देशों के निवासियों ने नालन्द तथा अन्य स्थानों से उस समय अनुकरण कर लिया था जब योरोप असभ्य जातियों के आक्रमणों से उभरने भी न पाया था। अपनी जागीरदारी सभ्यता वा धार्मिक व्यवस्था और रीति नीतियों को स्थिर भी न कर सका था। विद्वान् ग्रंथकर्त्ता इतने कथन के पश्चात् इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि “जहाँ तक दोनों मतों के मध्य समानता स्थिर होती है वहाँ तक सम्पूर्ण धर्म सम्बन्धी शासन और धार्मिक संस्थाओं की नक़ल पश्चिम ने पूर्व से की है न कि पूर्व ने पश्चिम से” ।❧

महात्मा बुद्ध और हज़रत ईसा की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं में समानता ।

यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है कि जो विचित्र समानता हमने बौद्धधर्म और ईसाईमत के मध्य दिखाई है। वह इन दोनों धर्मों के प्रवर्त्तकों के जीवनचरित्रों में भी मिलती है। गौतमबुद्ध और ईसा-मसीह दोनों का जन्म, विलक्षण वा असाधारण रीति से होना कहा गया है। दोनों के जन्म-समय अद्भुत शकुन हुये थे तथा एक नक्षत्र विशेष का उदय हुआ था। गौतमबुद्ध के जन्म से जिस नक्षत्र का सम्बन्ध था वह सुप्रसिद्ध ‘पुशप नक्षत्र’ है।

गौतम की जीवनी में लिखा है कि जब वे उत्पन्न हुये तो उनके दर्शन करने को अक्षित नामक एक ऋषि महाराज शुद्धोदन के समीप आये। ऐसे ही इंजील में लिखा है कि “राजा हैरट के समय में यहूदिया (देश)

के बंधनमें (नगर) में जब ईसा का जन्म हुआ तो उसके पास के पुत्रों में बुद्धिमान युवा यह कहने लगे 'आये जि मरुटिमें या तो राजा पैदा होगा कि यह कहाँ है ? हमने उनका लज्जत पुत्र में क्या है । यह सब हम जानते पृजा के लिये आये हैं ।' (मत्ती, २७ : ३७-४०)

गौतम के 'बुद्ध' होने पूर्व यह (आध्यात्मिक) प्रकाश होने की गाथा उस कथा में बहुत समानता रखती है जिसमें ईसा को गौतम द्वारा पुनर्जाये जाने का वर्णन है । गौतम और ईसा दोनों के बाह्य-द्वारा मिश्र वर्णन मिले पाते हैं । दोनों के हृदय में परमेश्वर का विश्वव्यापी और सद्गुणमय प्रेम का जितने प्रकाश दोनों के आचरण के भाव को छोड़ कर अनुपमार्थ को समान रूप से प्रदर्शित करता हुआ तुल्य सत्य का उपदेश किया । ये विभिन्न समानताएँ इस बात का सिद्ध करती हैं कि ईसाई मत की गाथा तथा वास्तविक में मिली हुई चीजों की गीनी रियाजों के समान अधिकतर में सौलभ्य में समानता है ।

६-सारांश—

हमने यह सिद्ध किया है कि ईसा के जन्म का अनुमान ईसाई मत में सौलभ्य में गन्तार या युग या दोलाकार, दोलाकार । ईसाई मत Baprist द्वारा स्वयम् प्रदर्शन ईसा का जो अपने समय में प्रदर्शन हमने यह बात भी सिद्ध की कि ईसाई धर्म के प्रदर्शन, प्रकाश, प्रत्यक्ष, मन्दिर-निर्माण विधि आदि विषयों में ही जहाँ समानता संस्थाओं की जीवन सम्बन्धित प्रदर्शनी रूप में मिली हुई है । जो जहाँ से सब आकाशिक समानता है । ईसाई मत के प्रविष्ट (Mr. H. H. Davis) का कहना है कि ईसाई धर्म के आचरण में ही इन प्रदर्शनों का सौलभ्य प्रकाश है । ईसाई धर्म Miracle है यह वास्तव में १० प्रदर्शन प्रकाश में आता है । —Hibbert Lectures, 1889 p. 105 हमने इनके दो प्रदर्शन भी सिद्ध किये हैं उनके होने से ही इस धर्म के प्रकाश प्रदर्शन प्रकाश है कि

ईसाईमत बौद्धधर्म का ऋणी है। प्रो० मोक्षमूलर जैसे ईसाई ग्रन्थकार भी यह बात स्वीकार करने को बाध्य हुये हैं। जब सिद्ध करने के लिये प्रमाण-पर-प्रमाण दिये जाते हैं कि ईसाईमत की सच्चाइयां उससे पूर्ववर्ती धर्मों में मौजूद थीं तो प्रोफेसर साहव लिखते हैं कि “सब सच्चाइयां ईसाई मत से ही क्यों ली जायें ? ईसाईमत भी अन्य धर्मों से क्यों न ले ?” * प्रोफेसर मोक्ष मूलर ने “Chips from a German Workshop” नामक अपनी पुस्तक में,—जिससे हम पूर्व भी एक वाक्य उद्धृत कर आये हैं—एक स्थल पर स्वीकार किया है कि “संसार के प्रारम्भ से ऐसा कोई धर्म ही नहीं हुआ जो सर्वथा मौलिक वा नवीन कहा जा सके। यदि हम इसे एक बार स्पष्ट रूप से समझें तो सन्त आगस्टाइन के नीचे लिखे शब्द जिन्होंने बहुत से मित्रों को चकित कर दिया सर्वथा विस्पष्ट और बोधगम्य हो जाते हैं। जो अब ईसाईधर्म कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी विद्यमान था और वह मनुष्य जाति के आरम्भ काल से हज़रत ईसा के शरीर धारण करने तक बराबर रहा। ईसा के जन्म के समय से उस पूर्व प्रचलित सद्धर्म का नाम ईसाई मत पड़ा”। (August Rep. 1, 13) इस विचार से ईसा के वे शब्द भी जो उन्होंने ने कोपर नाम के सेना-धिपति से कहे और जिनसे यहूदी चकित हो गये थे, अपने वास्तविक अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। (वे शब्द ये हैं) —“पूर्व और पश्चिम से बहुत से मनुष्य आवेंगे और स्वर्ग साम्राज्य में अब्राहम, इमरार्डिल, व याकूब के साथ बैठेंगे।

यह स्वीकृति स्पष्ट है और सिद्ध करती है कि पाश्चात्य लोग पूर्व के लोगों के उपकारों को क्रमशः कृतज्ञता पूर्वक मानते जाते हैं। श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त कहते हैं कि बन्सेन (Bunsen) सीडिल (Seydil) और लिली (Lillie) जैसे कुछ ग्रन्थकार तो ऐसा मानते हैं कि ईसाईमत सीधा बौद्धधर्म से निकला है, परन्तु जैसा कि विद्वान् ग्रन्थकार (श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त) का विचार है—यह सम्मति सत्य की सीमा से

बढ़ जाते हैं। ईसाईधर्म के ज्ञान-सागर में सिद्धांतों का प्रच-
धर्म में बहुत कम सम्बन्ध है और उनका निम्नलिखित गुणोन्मूलन से है। परन्तु
इस बात का गमकन नहीं हो सकता कि ईसाईधर्म के दो पक्ष हैं—
मिथ्यात्व जिनके कारण वह बौद्धधर्म से बिल्कुल भिन्न है।
बौद्धधर्म में श्रद्धा किये गये हैं। अथवा दूसरे शब्दों में ईसाई धर्म
मार्गों हैं कि "प्राचीन धर्मों पर ईसाईधर्म की सम्पूर्ण निम्नलिखित
सम्बन्धी उत्कृष्टता निम्नलिखित एक मात्र जीवधर्म पर—
जिसकी शिखा ईसा के जन्म काल के समय से लेकर आज तक है
है यह धर्म है।"

हम इस अध्याय को जर्मनी देश के प्रसिद्ध लेखक गुन्डराम (Gundram) के विचार प्रकट करने समर्पित करते हैं—

"जैसे कोई खेल मारने से शिरो किसी खेल में लगे रहने से खेल
चढ़ती है और हर जगह हमारे निम्नलिखित दो पक्षों के सम्बन्ध में
परन्तु साथ ही उनको जीवन और उत्कृष्टता से जोड़ देता है, जिससे वह
श्रद्धा को प्रयोग लगाने लगता है, जो प्रत्यक्ष ईसाईधर्म को प्रयोग में
विज्ञान में निकला बौद्ध धर्मस्थी शिखरी पर एक शिखर एक शिखर
मूल का प्रसवली रूप प्राप्त होता है और जो ईसाई धर्म के प्रयोग में
परिवर्तन होकर वह जीवन और ईसाई धर्म से जोड़ देता है जो ईसाई धर्म
में सभी मूल प्रतीत होता है, परन्तु ईसाई धर्म में प्रयोग में लगे हुए है।"

*Ancient India Vol II p. 110

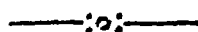
१ उद्धृत Schopenhauer's Religion, p. 110

तृतीय अध्याय ।

बौद्धधर्म का आधार वैदिकधर्म है ।

१—महात्मा बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य किसी नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं था ।

पिछले अध्याय में हमने ईसाईमत के निकास का पता लगाया है । हमने यह बात सिद्ध की है कि उसके धार्मिक सिद्धान्त यहूदीमत पर और सदाचारिक उपदेश बौद्धधर्म पर निर्भर हैं । अन्त के दो अध्यायों में इस बात का उल्लेख किया जायगा कि ज़रदुश्ती मत के द्वारा यहूदीधर्म की उत्पत्ति वेद से है । इस अध्याय में ये बात सिद्ध की जायगी कि बौद्धधर्म या सदाचार सम्बन्धी उन उपदेशों का संग्रह—जिनका महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया और जो ईसाईमत के अभ्युत्थान में बहुत कुछ सहायक हुये—सीधा वेदों से निकला है । यह बात कदाचित्त उन वेदानुयायियों को आश्चर्य का कारण होगी जो बौद्धधर्म को वैदिकधर्म का विरोधी मानते हैं । यह निश्चित है कि बुद्धदेव ने कभी नवीनधर्म की स्थापना का विचार तक नहीं किया । श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त जो महात्मा बुद्ध की प्रशंसा करने में किसी से कम नहीं हैं स्वीकार करते हैं कि बुद्ध भगवान ने कोई नवीन आविष्कार या नई ज्ञानोपलब्धि नहीं की थी । वे फिर लिखते हैं कि “यह कल्पना करना एक ऐतिहासिक भूल होगी कि बुद्ध भगवान ने जान बूझ कर किसी धर्म विशेष का प्रवर्तक या आचार्य्य बनना चाहा । इसके विरुद्ध उनका तो अन्त समय तक यह विश्वास रहा कि वे उस प्राचीन पवित्र धर्म के सुन्दर स्वरूप का प्रकाश कर रहे हैं जो हिन्दू शास्त्राण श्रमण और अन्य लोगों में प्रचलित

था, परन्तु पीछे से विगड़ गया था। यह बात यद्यपि है कि हिन्दुओं ने ऐसे परिश्राजक, साधु-संन्यासी उपस्थित थे जो संसार को त्याग कर और वेदोक्त यथादि न करने हुये केवल ध्यान में लपका कर ध्यान करने थे। हिन्दुधर्मशास्त्रों में ऐसे साधुओं की 'भिक्षा' संज्ञा भी और साधारणतया उन्हें 'श्रमण' कहते थे। उस काल की कठोर श्रमण-व्याख्या में न गौतमबुद्ध ने केवल मज्झिमसंन्यास की श्रमण की थी, जो श्रीगों से परवान के लिये "शाक्यपुत्रीय श्रमण" के नाम से प्रसिद्ध जाती थी। बुद्ध ने उनको संन्यास्याग, विशुद्धचित्त, पवित्र चरित्र विचार आदि उन्हीं बातों की शिक्षा दी जिससे उस समय के संन्यास श्रमण लोग उपयोग और अनुष्ठान करते थे।"

२-बौद्धधर्म के एक पृथक् धर्म बन जाने का कारण—

अब यह प्रश्न हो सकता है कि सात्वता हल की निषेधों ने न केवल अथवा पृथक् धर्म का रूप क्यों प्राप्त कर लिया? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें उस समय के वैदिकधर्म की प्रवृत्ति जानने की आवश्यकता है। जब बुद्ध भगवान विप्रमान थे और वेद-विद्वानों का प्रचार कर रहे थे।

बुद्ध के प्रादुर्भाव से एक पूर्व वैदिकधर्म के इतिहास में और अन्तर्गत का समय था। वेद और उपनिषदों का पवित्र और अमर्य्य धर्म प्रवृत्ति होकर निर्मल कृत्य और दिसागर्भ "गमादि" का संन्यास प्राप्त कर चुका था। वैदिक धर्म का अन्तर्गत (जो अन्तर्गत में बुद्ध धर्मोत्पत्ति की) विगड़ कर ब्रह्म परम्परागत ज्ञानोद्भेद से परिचित हो गई थी। इसका एक परिणाम हुआ कि सात्वता लोगों ने केवल 'अज्ञ' ही अज्ञान की दृष्टि मान कर वेदाध्ययन तथा उन साधुओं की श्रमण दिशा की ओर ध्यान उनके पूर्वजों की स्मृतिवत् प्रवृत्ति की लक्ष्मी थी। इन साधुओं के धर्म धार्मिक अथवा धर्म केवल साधुओं पर ही परिचित न हो सका। संन्यासी लोग भी धार्मिक धर्म, सात्वतिक धर्म, साधु धर्म

आदि बातें छोड़कर तपस्या का केवल बाहरी आडम्बर दिखलाने को रखते थे। माधारण लोग भी वैसे सीधे, सच्चे, पवित्र और सद्गुण सम्पन्न न रहे जैसे कि वैदिक काल में थे। वे लकीर के फ़कीर और विलासप्रियता के चले बन गये। प्राचीन आर्यों के सात्त्विक भोजन का स्थान आमिषाहार ने छीन लिया। उसे शास्त्रोक्त सिद्ध करने के अभि-प्राय से यज्ञों में पशुओं का वध किया जाता था और उसके मांस से आहुति दी जाती थी।

बुद्ध के प्रादुर्भाव के समय वैदिकधर्म या यों कहिये कि आर्यों की सामाजिक स्थिति इस प्रकार की हो गई थी। बुद्धदेव के हृदय पर पशुचलिदान और जातिभेद इन दो बुराइयों का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनका कामल और प्रेम पूर्ण हृदय धर्म के नाम पर इतने निरपराध पशुओं के रक्त प्रवाह को न सह सका। उनका पवित्र आत्मा इस निकृष्ट और अन्याय पूर्ण जाति भेद के विरुद्ध संग्राम करने को उद्यत हो गया। और इसमें उन्होंने मनुष्यमात्र के लिये सच्चा प्रेम और उनके आधार के लिये विशेष उत्साह दिखलाया। वस्तुतः यह बुराई इतनी अधिक हो गई थी कि बुद्धभगवान् के पूर्ववर्त्ती अनेक ग्रन्थकारों ने भी उसे बुरा कहा था। सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक सब बातों में इस जातिभेद की व्यापकता हो गई थी। यहाँ तक कि दंग के कानून पर भी उसका प्रभाव पड़ चुका। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिये पृथक्-पृथक् कानून बन गये थे। ब्राह्मणों के ऊपर अनुत्तिन दया और शूद्रों के साथ अनुचित कठोरता का व्यवहार किया जाता था, यह बातें बहुत दिनों तक नहीं ठहर सकती थीं। शूद्र किन्तु ही धार्मिक और गुणवान् क्यों न हों परन्तु न तो उन्हें धार्मिक शिक्षा देने का ही कहीं प्रबन्ध था और न उनकी समाज में ही कुछ प्रतिष्ठा थी। वे लोग इन बेड़ियों को तोड़ फेंकने के अवसर की ताक में बैठे थे। वे उस निर्दय प्रथा के पंजे में फँसे हुये थे जिसने उन्हें उच्च सोसाइटी के संसर्ग से दूरी तरह बहिष्कृत कर रक्खा था, उनकी

लालमाथी कि इम स्थिति में परिवर्तन हो । द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में भी ऐसे अनेक उदाहरण उद्गार प्रकृति पुरुष थे जो उनकी इम लालमा में महानुभूति रखते थे । 'अनण्व' 'क्रान्ति' का समय आ गया था और इस विचार के लिये असाधारण दूरदर्शिता की आवश्यकता न थी कि समय आवेगा जब लोग इम हानिकार प्रथा के विरुद्ध युद्ध-मच्चा कर अपनी भेंटियों को तोड़ डालेंगे । वह अवसर आ गया । राजकुलात्पन्न एक क्षत्रिय ने घोषणा की, कि समाज में मनुष्य की स्थिति जन्म में नहीं प्रत्युत गुणों में होती है । असंख्य मनुष्य उसके चारों ओर एकत्रित हो गये । ऐसी दशा में हम महज ही में इम धान का अनुमान कर सकते हैं कि अत्याचार के भार में दबे हुए गृह लोग किस उल्हास से उनकी बातें सुनते होंगे । बहुत से द्विजन्म आर्य लोग भी उनके पवित्र धार्मिक उद्देश्य से सहमत हो गये और बौद्धधर्म देश के एक भिर से दूसरे भिर नर फैल गया ।

महात्मा बुद्ध की सफलता तथा विनाशक के भी उनके एक नवीन धर्म का प्रवर्तक बन जाने का ठीक कारण ऊपर कहा गया है । समाज संशोधक अन्य महा पुरुषों के समान बुद्ध भी बहुत प्रेम तक अपने समय के सुधारक थे । अतिविक पूर्ण और निर्दय पशु ग्रह तथा कृत्रिम और अपवित्र जानिभेद का साहस पूर्वक खंडन करने में बुद्धदेव ने ऐसे नार को खोजा जिसमें उनके समकालीनों के हृदय उनकी ओर आकर्षित हो गये । यदि उनका जन्म ऐसे समय में हुआ होता जब वे घराइयाँ न होती तो उनका बहुत ही कम प्रभाव पटना और सन तो ना है कि उन्हें अपने सुधार सम्बन्धी कामों के लिये अवसर ही न मिलता । परन्तु जिन दिनों उनका जन्म हुआ उन दिनों उन्होंने मात्र में रा संख्या लोगों को अपनी ओर खींच लिया, और इस प्रकार धीरे-धीरे वे एक नवीन धर्म के संस्थापक समझे जाने लगे ।

४—बौद्धधर्म का विनाशक अध्याय निषेधात्मक अज्ञ ।

महात्मा बुद्ध की मित्त के निषेधात्मक भाग के सन्दर्भ में वेद-

इतना ही कहने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेषतः दो अत्याचारों पर प्रबल रूप से आक्रमण किया। दत्त महाशय लिखते हैं कि—“गौतम अविचार पूर्वक खण्डन करने वाले न थे और न सब प्राचीन प्रचलित प्रथाओं के अचेत और कट्टर विरोधी ही थे। उन्होंने उस समय तक किसी प्रथा या विश्वास के विरुद्ध हाथ नहीं उठाया जब तक कि उस को अनुपयोगी अथवा प्राचीन धर्म में पीछे का मिलाव न समझ लिया हो। उन्होंने जाति पानि का विरोध इस कारण किया कि वे उसको हानिकारक और प्राचीन ब्राह्मण धर्म के पथात् का विगड़ हुआ रूपान्तर समझते थे। उन्होंने वैदिक [यज्ञादि] कृत्यों की निरर्थकता इसलिये प्रकट की कि उस समय उनकी विधि बहुत ही मूर्खता पूर्ण निरर्थक निकृष्ट रूप में थी और उनमें अनावश्यक निर्दयता पूर्वक पशुओं के प्राणहरण किये जाते थे *।

यह प्रश्न हो सकता है कि क्या महात्माबुद्ध ईश्वर का अस्तित्व अथवा वेदों को ईश्वरी ज्ञान या प्रामाणिक पुस्तक मानते थे। ईश्वर विश्वास के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वे नास्तिक नहीं थे, शायद अज्ञेयवादी Agnostic थे। ईश्वर या ईश्वरीय ज्ञान का न मानना बौद्धधर्म का कोई आवश्यक सिद्धान्त नहीं है। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने आत्मसुधार और आत्म संयम आदि के उपदेश करने पर ही सन्तोष किया और सृष्टि सम्बन्धी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सोचने की चेष्टा ही नहीं की कि “क्या यह संसार अनादि और अनन्त है? यदि नहीं तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई?” कदाचिन् उनका यह विचार हो कि इन प्रश्नों के उत्तर कदापि सन्तोष जनक नहीं मिल सकते। उनके शिष्यों ने इस विषय में जानने के लिये अनेक बार उनसे आग्रह पूर्वक ऽ जिज्ञासा की परन्तु उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

* (Ancient India Vol. II.)

‡ उदाहरणार्थः—एक समय मलयूक्य पुत्त नामक किसी व्यक्ति ने महात्मा गौतम से यह प्रश्न किया, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि हे मलयूक्य पुत्त तुम आश्रम और मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुमको इस बात की शिक्षा दूंगा कि संसार निर्य

निश्चय ही बौद्ध ग्रन्थों में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनमें स्पष्ट है कि उन्होंने अपने शिष्यों को इस प्रकार की शिक्षा और मार्गदर्श करने के लिये उत्साह ही नहीं दिया।

सन्ध्यासमय में ऐसे विषयों पर विचार करने वाले का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

“बह सृष्टिना मे ऐसे विचार करना है मैं भूतकालों में भाग्य नहीं”
 “मैं भूतकाल में क्या था ? मैं भविष्यकाल में क्या भाग्य नहीं” भविष्य-
 काल में मेरा क्या स्वरूप होगा ? या वर्तमान के लिये भी अपने मन में
 ऐसे विचार करना है मेरा अस्तित्व वास्तव में है या नहीं”
 “यदि मेरा अस्तित्व है तो कहीं से आया और कहीं जाएगा”

उनके विचार में भलाई करना ही धर्म था, या जो चाहें कि अपने-
 धर्म के कर्म-काण्ड सम्बन्धी भाग की ओर ही दृष्टि रखनी, और इन
 काण्ड तथा व्याख्यात्मक भाग की ओर से सर्वथा पराधीन रहे। यह
 भिन्न बुद्धधर्म में यह बड़ी भारी निर्दोशी थी। इस प्रकार के धर्म-धर्म
 ही हैं और उनके उत्तर किसी न किसी रूप में देने ही चाहिये। जो जो
 इन बातों को टालना चाहता था उसकी चेष्टा करना है वह भगवान् के
 आत्मा की भूय को नहीं हुआ सकता। परन्तु शिक्षा के समय में ही ही ने
 इस धृष्टि की यह बात पर प्रति करदी कि संग्रह, ऐसा कि बाद है ऐसा
 ही अनादि काल में चला आता है, अतएव हमने कि इनके कर्म को
 आवश्यकता नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म को शिक्षा के रूप में
 बना दिया। परन्तु महात्मा बुद्ध का वह मन्त्रवत् न था, वे न ही इसका
 को नित्य ही कहने में और न अस्तित्व। यद्यपि वेदात्मक धर्मधर्म में बहुत
 बोली था परन्तु अन्त में बहानी नही के कारण वह धर्म में अस्ति-
 है या नहीं।” महापुरुष बुद्ध ने कहा “महापुरुष धर्म के रक्षण नहीं, धर्म के रक्षण
 की बोले कि “तो फिर हम धर्म को रक्षने के कारण धर्म नहीं।” (अनेक धर्म-
 निराप पत्र मन्त्रवत् धर्म (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२)

मत हो गया। जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं कि उनकी सदाचारिक शिक्षा कैसी ही उत्तम क्यों न हो परन्तु धर्म की दृष्टि से वह एक बहुत बड़ा दोष था। इस दोष के कारण ही अन्ततः भारतवर्ष में उसके भाग्य का अन्त हो गया। बौद्ध धर्म प्रारम्भ में अत्याचार पूर्ण जानि-भेद, और निर्दय पशुव्यव के विपरीत पवित्र के विपरीत पवित्र विरोध करने तथा सदाचार और भलाई का सर्वसाधारण को उपदेश देने के कारण ही इस देश में फैल गया था। परन्तु नास्तिक मत बन जाने के कारण वह इस देश से वहिर्गत कर दिया गया।

ईश्वर की सत्ता और वेदों के ईश्वरकृत होने के विषय पर महात्मा बुद्ध के विचार तैविज्यसुत से जाने जाते हैं, जिसके सम्बन्ध में महाशय राईसडेविड्स Rhys Davids अपने अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में इस प्रकार लिखते हैं—“इस सुत का नाम तैविज्य सुत केवल इसलिये है कि इस में गौतम का वर्णन तैविज्य उपनाम से किया गया है। तैविज्य का अर्थ है वेदों का ज्ञाता, और यह पाली शब्द त्रैविद्य या त्रयोविज्य शब्द का अपभ्रंश है।

इस सुत का आरम्भ दो ब्राह्मण युवक वसिष्ठ और भारद्वाज के विवाद से होता है, विषय यह है कि ब्रह्म प्राप्ति का सच्चा मार्ग क्या है। वे दोनों गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, जो ये बतलाते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण वेदों को अच्छी तरह पढ़ा हो परन्तु सदाचारी न हो तो वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इस सुत के कुछ वचन नीचे दिये जाते हैं—

५ - हे “वसिष्ठ ? इस प्रकार वे ब्राह्मण जो तीनों वेदों को पढ़कर भी उन गुणों का निरस्कार करते हैं जिनसे मनुष्य ब्राह्मण बनता है और वे ऐसा पाठ करते हैं हम इन्द्र को पुकारते हैं, सोम को पुकारते हैं, वरुण को पुकारते हैं, ईशान को पुकारते हैं, प्रजापति को पुकारते हैं, ब्रह्मा को पुकारते हैं, महिन्द्रि को पुकारते हैं, यम को पुकारते हैं, वसिष्ठ ये कभी सम्भव नहीं कि वे ब्राह्मण जो वेद पढ़े हुये हैं परन्तु उन गुणों का निर-

३७—“अच्छा वसिष्ठ तुम यह मानते हो कि ऐसे ब्राह्मण जिनके हृदयों में क्रोध और द्वेष से रहित और संयम स्वरूप और पाप रहित है तो फिर क्या ऐसे ब्राह्मणों में और ब्रह्म में कोई समानता वा स्वरूपता हो सकती है ?”

हे गौतम नहीं हो सकती है ।

३८—“अच्छा वसिष्ठ ! यह सम्भव नहीं कि ये ब्राह्मण जो वेद पढ़े होने पर भी अपने हृदय में क्रोध और द्वेष को धारण किये हैं जो पापी और असंयमी हैं मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकें जो क्रोध और द्वेष रहित पाप रहित और संयम स्वरूप हैं ।”

इसके पश्चात् एक सच्चे भिक्षु के शुद्ध जीवन का वर्णन करके महात्मा बुद्ध इस प्रकार उपदेश करते हैं—

८—अच्छा वसिष्ठ तुम मानते हो कि यह भिक्षु क्रोध और द्वेष से रहित है शुद्ध चित्त वाला और संयमी है, और ब्रह्म भी क्रोध और द्वेष से रहित, शुद्ध स्वरूप और संयम स्वरूप है तो हे वसिष्ठ यह हर प्रकार सम्भव है कि वह भिक्षु जो क्रोध और द्वेष से रहित है शुद्ध चित्तवाला और संयमी है मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकें जिसका वैसा ही स्वरूप है ।” +

यह स्पष्ट है कि इस सुत्त में महात्मा बुद्ध ने वेदों की निन्दा नहीं की किन्तु अपने समय के उन ब्राह्मणों की निन्दा की है जो वेदों के जानने का अभिमान करते हुये ब्राह्मणों के गुणों से रहित थे महाशय राईसडैविड ने उनकी तुलना बाइबिल के फ़ारसियों और लेखकों Pharaohs and Scribes से की है ।

यदि महात्मा बुद्ध ईश्वर के विषय में सन्दिग्ध थे तो ईश्वरीय ज्ञान पर भी विश्वास न कर सकते थे । वेदों से उनका विरोध नहीं था किन्तु

* देखो “बौद्ध सुत्त” Buddhist Suttas (Sacred Books of the East series) पृ० १८०-१८५

+ देखो “बौद्ध सुत्त” पृ० २०३

६ सदुद्योग

७ सत्य संकल्प

और

८ सत्य विचार

(देखो महा वाग्य ? । ६ Quoted in Ancient India Vol. II P. 231) हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त बातों का वैदिक धर्म और दर्शन-शास्त्र सम्बन्धी विविध पुस्तकों में अनेक बार वर्णन आया है । उदाहरणार्थ हम न्याय दर्शन का दूसरा सूत्र उद्धृत करते हैं :—

दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरा पाये
तदनन्तरापायादपर्गः । न्या; १ । ३

दुःख जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या-ज्ञान इनमें से एक के नाश से उससे पूर्व वर्णित नष्ट हो जाता है और दुःख का निवारण ही मुक्ति है ।

इसका भावार्थ यह है कि मिथ्या ज्ञान से दोष या बुरी इच्छाएँ होती हैं उनसे जन्म की प्रवृत्ति होती है और जन्म ग्रहण करना पड़ता है और यह जन्म ही दुःखों की जड़ है । इसी क्रम में एक की निवृत्ति होने से दूसरे की निवृत्ति होती चली जाती है । अर्थात् जन्म व जीवन के साथ दुःख का सम्बन्ध अवश्य है (बुद्ध का प्रथम उपदेश) दुःख और जन्म का कारण जीवन की इच्छा या तृष्णा है । (दूसरा उपदेश) इच्छा और जन्म प्रवृत्ति नष्ट होने पर दुःखों की निवृत्ति हो जाती है (तीसरा उपदेश) इच्छा और जन्म प्रवृत्ति का नाश सत्य ज्ञान द्वारा होता है (चौथे उपदेश का भाग)

निम्न लिखित पाँच आज्ञाओं का पालन करना समस्त बौद्धों का चाहें भिक्षु हों वा गृहस्थ, परम कर्तव्य है :—

१—किसी प्राणी की हिंसा न करे ।

२—उस वस्तु को ग्रहण न करे जो उसे नहीं दी गयी ।

अब हम इस बात को जान गए हैं कि गौतमबुद्ध के बहुत से उपदेश वास्तव में उपनिषदों के ही उपदेश थे " +

हमने यह सिद्ध किया कि महात्मा बुद्ध ने किसी नवीन धर्म या नवीन ज्ञान का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कुछेक उन दूषणों का खण्डन किया जो सत्य वैदिक धर्म के अंग नहीं थे पर जो पीछे से उस में मिल गए थे। अन्य बातों में उन्होंने वैदिक धर्म के उपदेशों का प्रचार किया। अतएव बौद्ध धर्म जिससे हमारा अभिप्राय गौतम की उत्कृष्ट शिक्षा है, वैदिक धर्म पर अवलम्बित है।

चतुर्थ अध्याय

यहूदी मत का आधार ज़रदुस्ती मत है।

१—प्रारम्भिक।

अब हम यहूदी मत की ओर आते हैं यद्यपि उसके अनुयायियों की संख्या सम्प्रति बहुत ही थोड़ी है तथापि उससे संसार के जो प्रधान धर्म अर्थात् ईसाई और मुसलमान मत निकले हैं। चाहे अब यहूदी मत थोड़े से तिरस्कृत लोगों का धर्म रह गया है परन्तु तो भी इस से यह न समझना चाहिये कि उसके समर्थकों की संख्या कम है। मुसलमान लोग स्वीकार करते हैं और स्वयम् कुरान में भी इस विषय का स्पष्ट उल्लेख है कि उनके धर्म की नींव प्रायः एक मात्र यहूदी मत पर रखी गयी है, यद्यपि मुसलमान लोग यहूदियों पर अपने ग्रन्थों में कुछ मिलावट करने का दोष रखते हैं, यद्यपि उनका यह विश्वास है कि मुहम्मद साहब के सम्बन्ध की कुछ भविष्यत् वाणियों की जो जो उनमें मौजूद थीं,

निकाल दिया। तथापि वह हज़रत मूसा और पुगली धर्म के लिये अन्यकारों को ईश्वर के भेजे हुए दूत (एंगेल्स) मानते हैं। इस बात की भिन्नता का उद्योग उन्हें सम्भवतः अस्मिन् प्रमाणों से बहुत दृढ़त्व के साथ करने में अपना ईश्वरीय ज्ञान पारंगतियों में प्राप्त किया। इसी कारण ईसाई लोग भी जिनकी धार्मिक शिक्षा अत्यन्त हज़रत ईसा के अनुसरण पर अवलम्बित है यहूदी मन की ईश्वरीय शक्ति के लिये बहुत की चिन्ता में प्रवृत्त होंगे। वर्तमान काल में प्राचीन समय के धार्मिक अनुष्ठानों के लिये हमें जिन का विशेषत्व में ध्यान देना चाहिये है अधिकतर ईसाई लोग हैं। हमें विवेक यह यहूदी मन की धार्मिक विषय पर कुछ अधिक आलोचनात्मक आँखें—एक हमें जो न भिन्न हो आश्चर्य की बात नहीं है। आज हम ईसाई विद्वान यहूदी मन की जटिलताओं का प्रतीति उद्घाटन के लिये प्रयत्न हैं।

२—सम्बन्ध का मार्ग।

—:—

हमारी सम्मति में इस बात की निश्चयता के लिये है, यहूदी मन विशेषतः तदुक्त मन पर अवलम्बित है, यद्यपि अत्यन्त परिचित है, दोनों मनों के साथ इनकी अपेक्षा और विशेषतः सम्बन्धों के लिये है जिनके कारण इस परिणाम पर पहुँचना आवश्यक हो जाता है कि ईसाई विचार दूसरे में पहुँचे। प्रोफ़ेसर जोसेफ़र की इससे इससे लम्बी कालों यदि कालों में सम्बन्धों की बात है। यह प्रमाण है कि "इस प्रकार के विचारों की और लक्ष्यता के लिये ईसाई मन की विशेषता आवश्यक है जिससे इस प्रकार के विचारों का जन्म होता है 'दैवात्म्य की शक्ति' में अथवा 'दैवात्म्य की शक्ति' के लिये स्वयं में पहुँचना सम्भव हो सकता है।"

ऐसा मार्ग सुलभता पूर्वक दिखलाया जा सकता है। डाक्टर स्पीगल ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जरदुश्ती और इबराहीम † दोनों एक ही काल और एक ही स्थान में हुए। (बाइबिल के अनुसार ईसा से लगभग १६२० वर्ष पूर्व)। बाइबिल बतलाता है कि जरदुश्ती इबराहीम हैरन के निवासी थे, और ज़िन्दावस्ता से ज्ञात होता है कि जरदुश्ती का जन्म 'आर्यानां बीज' *Aryanam Veiga* अर्थात् (आर्यों की बीज) नामक स्थान में हुआ प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर ही नहीं, प्रत्युत अनेक शब्द शास्त्र वेत्ताओं की भी सम्मति है कि 'आर्यानां बीज' 'आक्सस और बैक्सरटीज नदियों के मध्य फ़ारिस के पश्चिमीय भाग में होना चाहिये और उसका उक्त नाम पढ़ने का कारण यह था कि वह आर्यों का निवास स्थान था जिससे आर्यावर्तीय और ईरानी दोनों आये डाक्टर स्पीगल का विचार है कि फ़ारसी ऐरन पुराने 'आर्यानां बीज' नाम का केवल संचित रूप है।

स्वयम् प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर ही दोनों मतों के बीच सम्बन्ध का दूसरा मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि "डाक्टर स्पीगल अपने विश्वासानुसार इबराहीम और जरदुश्ती के प्राचीन मिलने के स्थान को निश्चित करके यह युक्ति देते हैं कि जो विचार पैदायश की कितनी और अवस्था में समान हैं उनका सम्बन्ध उसी प्राचीन काल से होना चाहिये जिसमें यहूदी और पारसियों के धर्माचार्य इबराहीम व जरदुश्ती के मध्य परस्पर भेंट होने की सम्भावना थी।.....यह प्रसिद्ध है कि लगभग एक ही समय और एक ही सिकन्दरिया ॐ नामक स्थान पर जहाँ 'पुरानी धर्म पुस्तक' का यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ था,— पास सन् ईस्वी से पूर्व तीसरी शताब्दि में सिकन्दरिया स्थान पर पैदायश

† यहूदियों के सबसे पहले पैगम्बर जिनका चार्ल्स तीरेट में है। इबराहीम Ibrahim थे।

— मिश्रदेश Egypt की राजधानी सिकन्दरिया नगर है।

की विषय और अस्मिता के मानने वालों में परस्पर संघर्ष होने का ऐतिहासिक प्रमाण है। यह उस विचार परिवर्तन का सूचक नहीं है जिसका डाक्टर स्पीगल के मतानुसार इस्लामीन और जूझूद का समय में होने के अनिवारिक प्रत्यक्षिणी स्थान पर होने सम्भव नहीं है।

यह एक नया प्रमाण इस बात का माना जा सकता है कि जिस समय में भी दोनों मतों का साथ विचार परिवर्तन हुआ, परन्तु हमारे तुच्छ सम्मति में हममें डाक्टर स्पीगल की इस सम्मति का सम्भव नहीं होता कि उस प्राचीन समय में भी विचार परिवर्तन हुआ कि जूझूद और इस्लामीन की विरासतना थी। वास्तव में यह सम्भव नहीं है कि प्रोफेसर साह्य की सम्मति से 'पैर' का ही 'हिन्दू' और 'प्रवस्था' के समान विचारों का समाधान दिख सकता हो सकता है। क्योंकि प्रो० साह्यमूलर की सम्मति के अनुसार हम ईसाई के पूर्व तीसरी शताब्दी में गिगल्डिया स्थान पर उस जैसी कृतियों का पादमात्र किया गया था—रचना नहीं है। डाक्टर स्पीगल इस विचार का समर्थन कि इस्लामीन और जूझूद समकालीन थे, 'मार्क' का जूझूद सम्बन्धी समानता से भी पालन प्राप्त होता है। क्योंकि प्रो० साह्यमूलर स्वीकार करते हैं कि "हम डाक्टर स्पीगल" से इस बात में सहमत हैं कि जूझूद के आचार शुद्धी धर्माचारों से प्राप्त हुए हैं। वे जूझूद (ईसा) से भेद करने के लिए हमारे मतों से जूझूद से डाक्टर स्पीगल के कारण स्वीकार ईसाईयत का एक ही अक्षर नहीं हो एकनाम शब्द का एक ही अक्षर है।

चतुर्थ जगह हमने अपनी पालि सम्मानना है कि डाक्टर स्पीगल (Haug) लिखते हैं—“ईसाई धर्माचारों के जैसी हैं, जिनके कारण 'प्रवस्था' का भी जैसी भाग में प्राप्त किया गया है। इस कारण हम

† Chaps. Vol. I, p. p. 100-1

• Chips vol I, p. 108.

भाषा के कोषों में, जरदुश्त और इवराहीम पैगम्बर को एक ही व्यक्ति बनाया गया है । † ”

यहूदीमत में जरदुश्ती विचारों के प्रवाह का दूसरा मार्ग उस ऐतिहासिक घटना से जाना जाता है जो बैबिलन के बन्धन के नाम से प्रसिद्ध है । ईसा से ५८७ वर्ष पूर्व बैबिलन के सम्राट् नवृशद नजर ने पैलस्टाइन पर आक्रमण किया और यरुसलम को जीतकर बहुत से यहूदियों को अपनी राजधानी में ले गया । उसने उनका साहित्य विनष्ट कर उनको अपना बंधु बना लिया । इससे कोई सौ वर्ष के पश्चात् फारसी सम्राट् खुसरो ने बैबिलन के साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला, और कुछेक यहूदियों को यरुसलम में इस अभिप्राय से जाने की आज्ञा दी कि वे वहां जाकर इवरानी (यहूदी) साहित्य की पुनः स्थापना करें । यरुसलम वापिस आने पर सन् ईसवी से ४५० वर्ष पूर्व एजरा और नेहमिया ने 'पुराने धर्म पुस्तक' का सम्पादन और संकलन किया । जो पुरुष हज़रत मूसा को पंजनामे का कर्त्ता नहीं मानते, उनका मत है कि एजरा और नेहमिया ने इसी समय उसकी रचना की । इस प्रकार यहूदियों की परम प्राचीन पुस्तकें उस समय लिखी गईं या नये सिरे से संकलित की गईं जब वे लोग जरदुश्तियों के मध्य चिरकाल तक रह चुके थे ।

मैडम ब्लैवट्स्की (Madame Blavatsky) इस विचार को केवल पुष्टि ही नहीं प्रत्युत इससे बढ़कर ऐसा मानती हैं कि हज़रत मूसा की समस्त कहानी कल्पित है और बैबिलन के राजा सरगन की कथा की नक़ल मात्र है । “एजरा ने सारे पंजनामे को नवीन रूप में ढाला । फ़रयून् की पुत्री नीलनदी और उसमें नागरमोथा की नाव में बालक के तैरते हुए पाये जाने की कथा आरम्भ में हज़रत मूसा ने न तो स्वयम् बनाई और न

† Dr. Hdug's Essays on the sacred language, writing and religion of the Parsis, p. 16.

उनके लिये किसी और ने बनाई। वह यथा वैदिक के मंत्रों की भाँति
बैलों पर राजा सरगन की कान्ती में जो मुग्धा ने बनाई थी, वैसी
थी। अथर्वक दृष्टि ने विचार करने पर यथा परिचित हो जाता है।
निम्नलेख्य यही जिनसे हमें यह पता चलता है कि जिस यज्ञ
का पञ्चरा ने मुग्धा के सम्मुख में वर्णन किया है उसमें कोई भी वैदिक का
सीमा था, और उन्होंने उस यज्ञकार की जो कान्ती - विचार में था,
यहूदी आचार्य (मुग्धा) ने सम्मिलित कर दिया। यज्ञकार का है कि
'यात्रा की पुस्तक' - मुग्धा की रक्षा कदापि नहीं आता। यज्ञकार
सामर्थी ने उसकी दोबारा रचना की थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस मार्ग के चलने के लिये हमें बहुत-
दियों ने पारमियों ने अपने धार्मिक विचार कायम किए, जो वे पारमियों
नहीं हैं। अथर्वक दोनों मतों के साथ मिलान सम्मिलित सम्मिलित है।
ये लिये आगे चलते हैं। ईसाई धर्मकारों की भी यही धारणा है कि वे
होना आया है कि निम्नलेख्य सम्मिलित करने के सम्मिलित है। यज्ञकार
जिन के देव पारमियों के सम्मुख में बने सामर्थी है। इस यज्ञकार
की वृत्ति करने है। पाने का विचार करने कि यह यज्ञकार यह
उतना विरक्त नहीं है जिन कि यज्ञकार सम्मिलित है।

अनुयमीयत यहूदी और ईसाई मतों के सम्मिलित है। यह यज्ञकार
है कि पारमियों सम्मिलित यज्ञकार सम्मिलित है। कि ईसाई
विचार और हमारे मुग्धा, और यहूदी का यज्ञकार, इस दोनों का सम्मिलित
सम्मिलित है। और यज्ञकार के यज्ञकार के सम्मिलित है।

यज्ञकार के 'यज्ञ' और यज्ञ के सम्मिलित है। यज्ञकार के
यज्ञकार के सम्मिलित है।

यज्ञकार के सम्मिलित है।

यज्ञकार के सम्मिलित है।

अब हम इन समान सिद्धान्तों की यथाक्रम विवेचना करेंगे ।

ईश्वर विषयक विचारः—

डाक्टर हाँग साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस बात स्वीकार किया है कि बाइबिल और जन्दावस्ता ईश्वर सम्बन्धी बातों में प्रायः एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं । वे कहते हैं—स्पितामा जर्दे का विचार अहुरमज्दा की ईश्वर मानने के सम्बन्ध में पुस्तक अहदनामे की पुस्तकों में वर्णित जेहोवा † ऐलोहिम (ईश्वर) विषयक विचारों से पूर्णरूपेण समता रखता है । वह अहुरमज्दा को आभौतिक और आध्यात्मिक जीवन का उत्पादक तथा अखिल विश्व स्वामी बताते हैं, जिसके आधीन सारे प्राणी रहते हैं । वह प्रकाश स्वामी और प्रकाश का मूल स्थान है वह बुद्धि और ज्ञान स्वरूप है” ‡ ।

यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि समानता बाइबिल और जन्दावस्ता में प्रयुक्त ईश्वर के नामों तक में पाई जाती है । जन्दावस्ता हरमज्द यष्ट में, अहुरमज्दा अपने २० नामों की गणना करता है—पहला नाम ‘अहि’ (संस्कृत अस्मि) अर्थात् ‘मैं हूँ’, और पिछला ‘अहि यद अहि’ (संस्कृत अस्मि यद अस्मि) अर्थात् ‘मैं हूँ जो मैं हूँ’ । ये दोनों वाक्य बाइबिल में जेहोवा के भी नाम हैं और ईश्वर ने मूसा से कहाः—‘मैं हूँ जो मैं हूँ’ Ehyeh asher Ehyeh, और उसने कहा कि उसी प्रकार तू इसराईल की सन्तान से कहेगा कि मुझे तुम्हारे पास ‘मैं हूँ’ ने भेजा है ॥ १” इन नामों में इतनी अधिक समानता कि उसे आकस्मिक नहीं कह सकते ।

* जन्दावस्ता में ईश्वर का मुख्य नाम ‘अहुरमज्दा’ है जो वैदिक ‘असुरमेधा’ का रूपान्तर है देखो अ० ५ अं० १ ।

† बाइबिल में ईश्वर का मुख्य नाम जेहोवा ।

‡ Haugh's Essays p. 30.

॥ यात्रा की पुस्तक ३ । १४

पारसी लोग अग्नि की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं यह प्रसिद्ध बात है। वे दिन गये जब पारसियों पर अग्नि पूजक होने का लांछन लगाया जाता था। परन्तु यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि वे लोग अग्नि में ईश्वर व उसकी शक्ति का सर्वोच्च प्रादुर्भाव वा प्रकाश मानने हैं। यसन ३२०-१ का शीर्षक है कि “अग्नि अहुर-म नदा का चिन्ह है जो उसकी प्रज्वलित शिखा में प्रकट होता।” उस को अग्नि पूजा से तुलना करना न्याय नहीं है। यदि यह अग्नि पूजा है तो, जैसा ब्लैवटस्की ने ठीक लिखा है कि जो ईसाई ईश्वर को सजीव अग्नि बताता है और जो पवित्रात्मा के उतरते समय अग्नि की जिह्वा व मूसा की ‘जलती हुई भाड़ियों’ की बात कहता है वह भी वैसा ही अग्नि उपासक है जितना कि कोई अन्य जो ईसाई नहीं है। ✽ पुराने अहदनामे में यह वर्णन किया गया है कि तेरा प्रभु ईश्वर ज्ञय करने वाली अग्नि है। † इस प्रकार ज़न्दा-वस्ता के अनुसार ही वाइविल भी ईश्वर को अग्नि रूप में वर्णन करता है। वस्तुतः पंजनामे में साधारणतया परमेश्वर अग्नि के बीच में प्रकट होता है। हम यात्रा की पुस्तक का उदाहरण देते हैं। “ईश्वर ने हज़रत मूसा से कहा, देख मैं तुम्ह तक घने बादलों में आता हूँ जिससे जब मैं तुम्ह से बोलूँ तो सब लोग मुझे और सदैव तेरा विश्वास करें।” मूसा ने लोगों की बातें ईश्वर से कहीं और “तीसरे दिन प्रातः-काल ऐसा हुआ कि मेघ गर्जने लगे और बिजली चमकने लगी और एक घना बादल पर्वत के ऊपर आ गया। नरसिंह के स्वर से अधिक तीव्र शब्द हुआ कि लश्कर के समस्त लोग काँपने लगे और सिनाई पर्वत धूस्राच्छादि हो गया क्योंकि—कि ईश्वर अग्निरूप में उसके ऊपर उतरा था और उसका धुआँ भट्टी के धुएँ के समान ऊँचा चढ़ा और साग पर्वत वेग से हिलने लगा।”

और भी बाढ़विल में लिखा है:—

“इसराइल के सन्तान की दृष्टि में पर्वत की चोटी पर ईश्वर के नेत्र का दृश्य विषराल अग्नि के समान था । इन घावों की अपनी चोटों के सामने रखकर ऐसा कौन होगा जो दाहिनी छे देता है दो इसराइल के आर मज्जा की नकल न को ।

ईश्वर और ज्ञान, दो शक्तियों का
विश्वाम—

जगदुत्थियों का यह विश्वास, जहाँ ईसाई और मुसलमानों का
का आवश्यक निदान बन गया है। प्रो० कार्मेन्टेटर (1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575

यह वही विश्वास है जैसा ईसाई लोग अपने ईश्वर की ईश्वर के सम्बंध में रखते हैं। इस धारण पर प्रकट करने की

अपश्यत्ता नानी पि जिम अपार अहम्भुता ता रीति । दा भूत-द्वयं तं तं
उनी प्रसार अहम्भुता द्वादिज पं मितान् ॥ १ ।

दोनों विषयों एक ही हैं इस बात को ध्यान में रखकर हमें इन दोनों विषयों में एक ही विचार रखना है। ये दोनों ही विषयों में एक ही विचार रखना है। विषय, विचार, समाधान इसी प्रकार से मिलान करने से ही हमें सही उत्तर मिलेगा।

अंश में भी भेद नहीं रखते प्रतीत होते हैं।” वे आगे कहते हैं कि—
 “पारसियों के शैतान और नरक विषयक विचार ईसाई सिद्धांतों से सर्वांश में समानता रखते हैं। वाइबिल और ज़न्दावस्ता दोनों के मतानुसार शैतान हिंसक और असत्य का पिता है।”+

वाइबिल में शैतान सर्प के रूप में प्रकट होता है जिन्दा वस्ता में भी, ‘अज़िद हक़’ अर्थात् जलता हुआ साँप, कहा गया है। (फ़ारसी का अज़-दहा इसी शब्द से निकला जात होता है, जिसका अर्थ विकराल सर्प अथवा पंख युक्त सर्प है)।

अगले अध्याय में हम यह बात सिद्ध करने का यत्न करेंगे कि ज़न्दा-वस्ता का मत वेदों से निकला है। परन्तु इस स्थल पर हम यह दिखाना चाहते हैं कि संसार में दो प्रतियोगिनी शक्तियों के विचार का पता चाहे वह प्रकट रूप से ज़रदुश्ती विचार प्रतीत होता हो, वेदों के एक सुन्दर अलङ्कार अर्थात् इन्द्र और वृत्रासुर के युद्ध से चलता है। यह अलं-कार वैदिकसाहित्य में प्रसिद्ध है, और वेद के अनेक भागों की भाँति दो अर्थ रखता है,—एक बाह्य और दूसरा आभ्यान्तरिक अथवा जैसा कि यास्कमुनि रचित निरुक्त में समुचित रीति से वर्णन किया गया है। एक ‘आधिदैविक’ और दूसरा ‘आध्यात्मिक’। आधिदैविक अर्थ की व्याख्या के अनुसार इन्द्र सूर्य है। वृत्र के अर्थ ढाँपने वाले के हैं, (वृ आच्छादने धातु से) और वह बादल का नाम है जो सूर्य को ढक लेता है। सूर्य अपने प्रदीप्त प्रकाश और मुखमयी ऊष्मा को इस पृथ्वी पर फैकता है तथा समस्त जीवधारी और वनस्पतियों को जीवन देता है। वृत्र सूर्य को छिपा कर उसके प्रकाश और ऊष्मा को हमारे पास तक आने से रोकता है जिससे चाहे थोड़ी देर को ही सही—अन्धकार फैल जाता है। इस प्रकार संसार में प्रकाश के मूल इन्द्र और अन्धकारकारी वृत्र के

सेना अर्थात् भलाई और धर्म के भाव आत्मा को त्याग जाते हैं क्योंकि उस समय वह उनके लिये उचित निवास स्थान नहीं रहता। आत्मा पाप की उन सेनाओं का आवेष्ट बन जाना है जिन की आधीनता उसने शीघ्रता पूर्वक स्वीकार कर ली थी। इन्द्र का प्रकाश उस आत्मा का प्रकाशित नहीं करता। एक प्रकार का आत्मिक अन्धकार उत्पन्न हो जाता है, जिस में आत्मा को भलाई-बुराई का विवेक नहीं रहता और वह अपने आपको पाप व दुःख के गर्त में गिरा देता है। जब वह अपनी कुवासनाओं के फलों का आस्वादन कर चुकता है तब परमेश्वर की कल्याणकारिणी शक्ति उसका अधर्मावस्था से उद्धार करती है।

धर्म और अधर्म का यही युद्ध है जो संसार में सदैव होता रहता है। यही आत्मिक संग्राम है, जिसे हम अपने जीवन के पल-पल पर अनुभव करते रहते हैं। इसी के कारण संसार में धर्म पर चलना कठिन है। इसी का उपर्युक्त अलङ्कार में सुन्दरता पूर्वक चित्र खींचा गया है।

वृत्र के अनेक वेदोक्त नामों में से एक नाम “अहि” ❀ है जिस के अर्थ संस्कृत साहित्य में सर्प † के भी हैं। यही नाम जन्दावास्ता में “अङ्घ्रि” या ‘अङ्गहिदहक’ (संस्कृत-अहिदाहक) के रूप में प्रयुक्त होता है।

प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर ने अपनी पुस्तक (Science of Language) में ‘अहि’ शब्द और उससे मिलते हुए अन्य आर्य भाषाओं के शब्दों के विषय में इस प्रकार लिखा है:—

“परन्तु संस्कृत में अहि, शब्द का अर्थ साँप भी हैं ऐसे ही यूनानी भाषा में Echis और लैटिन भाषा में Anguis...इनका धातु संस्कृत में अह या अंह है जिसके अर्थ दवाने या गला घोटने के हैं.....लैटिन भाषा में इस धातु का रूप Ango, Auctum गला घोटने के अर्थ में है, उससे Anger संज्ञा रूप होता है परन्तु Angar शब्द के अर्थ

❀ उदाहरणार्थ देखो ऋग्वेद मं० १ सूत्र ३२ मन्त्र १, २, ३, ४, निबन्ध

१-१० भी दृश्य है।

† देखो अमरकोश १।७।६

का उल्लेख 'पैदायश की किताब' के तृतीय अध्याय में किया गया है वह पारसियों से लिया गया ? वेद और जन्दावस्ता किसी में भी सर्प ने ऐसा कपट युक्त और धूर्ततापूर्ण स्वरूप धारण नहीं किया जैसा कि 'पैदायश की किताब' में किया है ❀ । यह आक्षेप ऐसा ही है जैसा कि यह कहना कि पिता और पुत्र विलकुल एक से ही होने चाहियें अथवा असल और नकल में किसी प्रकार का भी भेद न होना चाहियें परन्तु आगे चलकर विद्वान् प्रोफेसर पूर्वोक्त युक्ति की युक्तता को स्वीकार करते हुये प्रतीत होते हैं । पुराने अहदनामे की पिछली पुस्तकों, जैसे इतिहास की पुस्तक में जहाँ यह वर्णन है कि शैतान ने डैविड को इसराईल की हत्या करने के लिये उत्तेजित किया, (यह वही उत्तेजना है जिसका समुअल के अध्याय २४।२ में ईश्वर के उस क्रोध से सम्बन्ध कहा गया है जो इसराईल और यहूदा को नाश करने के लिये था) और नये अहदनामे के उन समस्त स्थलों में जिनमें पाप की शक्ति को पुरुषवत् वर्णन किया है, हम पारसी विचार पारसी वाक्यों का प्रभाव मान सकते हैं, यद्यपि यहाँ भी सुदृढ़ प्रणाम मिलना किसी प्रकार सहज नहीं है ।..... रहा स्वर्ग में सर्प सम्बन्धी विचार, सो यहूदीमत और ब्राह्मण दोनों में उत्पन्न होना सम्भव है † ।”

अन्य ईसाई लेखकों ने भी स्वीकार किया है कि इस सिद्धान्त को यहूदियों ने पारसियों से लिया । हम रेवरेण्ट हालीवकार Rev. E. T. Harley Walker M. A. के लेख में से उद्धृत करते हैं जो उन्होंने अप्रैल सन् १६१४ के Inter. Pretor पत्र में “बाइबिल के मत पर पारसियों का प्रभाव” शीर्षक से दिया था—“यहूदी मत के पिछले समय में पारसियों के द्वैत के चिन्ह और भी स्पष्ट पाये जाते हैं । जरदुस्त के अनुयायियों के मत में संसार का सारा इतिहास एक लगातार युद्ध है जो

• Chips Vol. I. p. 155.

† Chips Vol I. p. 155.

कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिये। यह दूसरा व्यक्ति शैतान है। परन्तु यह तर्क सर्वथा अयुक्त है। इसी प्रकार कोई पुरुष यह तर्क उठा सकता है कि प्रकाश और अन्धकार दो विरोधी पदार्थ हैं। सूर्य्य प्रकाश का मूल है अतएव अन्धकार को पैदा करने वाला भी कोई गोला आकाश में अवश्य होगा। इस तर्कभास में दोष यह है कि प्रकाश और अंधकार को दो पृथक् वस्तु मान लिया है। वस्तुतः प्रकाश ही एक वस्तु है और अन्धकार उसके अभाव का नाम है। इसी प्रकार भलाई एक वास्तविक पदार्थ है और बुराई उसका अभाव मात्र है। जहाँ सूर्य्य चमकता है वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ सूर्य्य को रश्मियाँ नहीं पहुँचती, वहाँ अन्धकार रहता है। इसी प्रकार जिस आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश है वहाँ धर्म वा पुण्य है और जिस आत्मा में ईश्वरीय ज्योति प्राप्त या ग्रहण करने की शक्ति नहीं वहाँ अधर्म वा पाप है अथवा यों कहिये कि वहाँ आत्मिक अन्धकार है।

जन्दावस्ता में भी शैतान का व्यक्तित्व सन्देह युक्त है। प्रो० डरामे-स्टेटर एल० एच० मिल्स तथा अन्य अनेक विद्वान् इस बात की पुष्टि करते हैं। परन्तु डाक्टर हाँग उसे इन स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करते हैं:—‘एक ऐसी पृथक् पापात्मा जो अहुरमज़दा के समान शक्तिमान हो तथा सदैव उससे विरोध रखती हो, जरदुश्ती धर्म के प्रतिकूल है, यद्यपि प्राचीन जरदुश्तियों में इस प्रकार के विचार का होना वेन्दीदाद जैसे पिछले ग्रन्थों से अनुमान किया जा सकता है।’ ❀

इस प्रकार डाक्टर हाँग के अनुसार अंगरामन्यु कोई पृथक् व्यक्ति नहीं है। परन्तु कुरान और इंजील के शैतान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि वेदों के सत्य अलंकार को समझने में प्रथम कुछ भ्रम होकर उसका कुछ रूपान्तर हो गया, और अन्त में उसे इस प्रकार विगाड़ा गया जिससे वह केवल हास्यजनक वार्त्ता और अयुक्त गाथा के रूप में अवनत हो गया।

उनका अधिदेव अहुर मजदा) जिन को ॐ अमेशस्पन्त कहते हैं। पादरी एल० एच० मिल्स कहते हैं कि अमेशस्पन्तों को आत्मा की पदवी देने का विचार (बाईबिल के †) सात आत्माओं का मूल कारण हो सकता है जो ईश्वर के सिंहासन के सम्मुख रहते हैं। ††

६—सृष्टि उत्पत्ति ।

जन्दावस्ता के अनुसार संसार छः कालों में बना है जिस क्रम से सृष्टि के विविध भाग रचे गये वह वही क्रम है जो बाईबिल में वर्णित

ॐडा० हाँग के अनुसार यदि अमेशस्पन्त को यथार्थ रूप में समझा जाय तो वह कोई भिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं किंतु वे अहुर मजदा की उन विभूतियों के नाम हैं जिन्हें वह अपने सच्चे उपासकों को प्रदान करता है। वे लिखते हैं:—

वे नाम कि जिनसे अमेशस्पन्त पुकारे जाते हैं अर्थात्—बहुमनु, अशा वहिश्त, क्षत्रवैर्य्य, स्पन्ताअर्मेति, हौर्वताद, अमर्तादि गाथाओं में बहुधा आते हैं। परंतु जैसा कि पाठकों को उन स्थलों से (देखो यास ४७) और उनके पूर्वापर प्रसंग से ज्ञात होगा। वे केवल उन गुण वा विभूतियों के नाम हैं जिन्हें ईश्वर उन लोगों को प्रदान करता है जो सत्यभाषण और शुभ कर्मद्वारा उसकी सत्कृप्य से पूजा करते हैं। जरदुश्त की दृष्टि में वे कोई व्यक्ति न थे, किन्तु यह विचार उस महात्मा के कथन में उसके कतिपय उत्तराधिकारियों ने मिला दिया। (Haug's Essays, p. p, 305-306)

उपर्युक्त छः नामों के अर्थ इस प्रकार हैं:—बहुमनो=पवित्र मन। अशावहिश्त=सर्वोच्च धर्म। क्षत्रवैर्य्य=संसारिक सम्पत्ति की प्रचुरता। स्पन्ता अर्मेति=भक्ति और पवित्रता। हौर्वतादि=स्वास्थ्य। अमर्तादि=अमरत्व।

† देखो ईश्वरीय ज्ञान ८। २।

†† जन्दावस्ता भाग ३ पृ० १४५।

तब भी हमारे विचार में उपर्युक्त सृष्टि उत्पत्ति-सम्बन्धी दोनों वर्णनों में इतना घनिष्ट सादृश्य है जिसे आकस्मिक नहीं कह सकते ।

यह प्रकट होगा कि ज़रदुश्तियों का सृष्ट्युत्पत्ति सम्बन्धी वर्णन वस्तुतः भौतिक विज्ञान की अन्वेषणा के अनुकूल है, जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि सृष्टि उत्पत्ति अथवा यों कहिये कि विश्व विकास का प्रथम रूप एक प्रदीप्त पिण्ड.....Nebulous Mass का प्रकट होना था । उसका दूसरा रूप हमारे भूमण्डल को समस्त पिण्ड से वियुक्त होकर अलग पृथ्वी के रूप में आना था । इसके पश्चात् फिर क्रमशः वनस्पति, पशु और मनुष्य एक दूसरे के बाद प्रकट हुये ।

यजुर्वेद सृष्टि उत्पत्ति का इसी क्रम वर्ण करता है—

ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथोपुरः ॥

तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् ।

पशूस्तांश्चक्रे वानव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥

तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जात नग्रतः ।

तेनदेवा अयजन्त साध्या ऋपयश्च ये ॥

यजु० अ० ३१ मं ५, ६, ६,

अर्थ—तब एक प्रदीप्त ॐ पिण्ड उत्पन्न हुआ उसका अधिपति वा सर्वव्यापक परमात्मा था तत्पश्चात् इस प्रदीप्त पिण्ड से पृथ्वी तथा अन्य शरीर पृथक् हुये । इस सर्व पूज्य परमेश्वर ने वनस्पति पैदा की जो भोजनादि के काम आती है । उसने पशु बनाये जो हवा, जंगल और बस्ती में रहते हैं, उसने मनुष्यों को उत्पन्न किया जिसमें विद्वान् और

ॐ विराट्-वि उपसर्ग और राजा धातु से (जिसका अर्थ चमकता है) बना है अतएव उसका अर्थ प्रदीप्त पिण्ड किया गया ।

अपि लोग भी इस और चिन्तोंमें लग चुकने लगे हैं।
की पूजा की।

यह ध्यान करने की बात कि परमेश्वरों का धर्म है।
से अधिक मिलता है। कर्मों का यह है कि परमेश्वरों का धर्म
जिन्का यहही धर्मन एक प्रकार से कहना है किन्तु यह धर्म
पर अवलम्बित है।^६

७ सृष्टीत्यान

ग्रेटर हांग कहते हैं कि "हमों का धर्म, जो कि हमें एक ही
जगदुशितियों का निवार है।" + वे कि कहते हैं कि "हमों का धर्म,
व्यवस्था के दिन सृष्टी का भी धर्म है।" + वे कि कहते हैं कि
मिहान है।" +

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि सृष्टी के दिन धर्म का
पारमियों से प्रमाण करने के लिये धर्म का धर्म है। + वे कि कहते हैं कि
हम जगदुशितियों से प्रमाण है। + "हमों का धर्म, जो कि हमें एक ही
जगदुशितियों से प्रमाण है।" + वे कि कहते हैं कि "हमों का धर्म,
व्यवस्था के दिन सृष्टी का भी धर्म है।" + वे कि कहते हैं कि
मिहान है।" +

हमों का धर्म, जो कि हमें एक ही जगदुशितियों से प्रमाण है। + वे कि कहते हैं कि
हमों का धर्म, जो कि हमें एक ही जगदुशितियों से प्रमाण है। + वे कि कहते हैं कि

+ Ibid. p. 11.

+ Ibid. p. 11.

+ जनसंख्या १६, ८६-६०

यहाँ हम मसीह (जिसे पारसी धर्म ग्रन्थों में सओश्यन्त कहा गया है) के पुनरागमन, स्वर्गीय जीवन और मृतोत्थान की शिक्षा को ठीक वैसा ही पाते हैं जैसा कि उसका वर्णन बाइबिल में किया है ।

इस सिद्धांत सम्बन्धी बहुत सी बातों के लिये भी यहूदी लोग पारसियों के ऋणी हैं । उदाहरणार्थ उनका तराजू वाला विचार जिसमें न्याय व्यवस्था के दिन प्रत्येक मनुष्य के कार्यों की तुलना की जायगी वास्तव में जरदुशियों का विचार है । प्रो० डारमस्टेटर अपनी टिप्पणी में जो पृष्ठ १२ पर की है लिखते हैं:—

“रशमी रजिस्ता सच्चों का सच्चा सत्य का फ़रिस्ता है । वह मिथू और सिरोश के अतिरिक्त मृतकों के तीन न्यायधीशों में से एक है । वह उस तुला को पकड़ता है जिसमें मृत्यु के उपरान्त मनुष्य के कर्मों की तुलना की जाती है । वह अन्याय पूर्वक नहीं तोलता.....धर्मात्मा और शासकों के लिये भी नहीं (अन्याय पूर्वक तोलता) । वह तराजू में बाल भर भी अन्तर नहीं पड़ने देता, और न किसी का पक्ष करता है ।” (मीनो-खिरद २, १२०-१२१) ❀ जैसा कि अध्याय २ अंश २ (३) में पहले ही कहा गया है नरक के पुल का विचार जिस पर कि मृतोत्थान के पश्चात् मनुष्यों को पार उतारना होगा वह भी जरदुशियों से लिया गया है ।

वैलघेड के मुख्य रब्बी डाक्टर ए कोहट A. Kohut ने *Zeitschrift Der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft*. में † प्रकाशित अपने निबन्ध में यह स्वीकार किया है कि इस विषय की कई और छोटी-छोटी बातों के लिये भी यहूदी लोग पारसियों

* ज़न्दावस्ता भाग २, रोश यश्त पृ० १६६

† The part taken by the Parsi Religion in the formation of Christianity and Judaism वैलघेड के प्रधान रब्बी स्व० डा० कोहट के जर्मन पुस्तक से अङ्ग्रेजी अनुवाद होकर प्रोर्ट प्रिन्सिंग प्रेस पारसी बज़ार स्ट्रीट बम्बई में १८८६ में छपा ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

इस बात को दोनों मत मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात् ३ दिवस तक आत्मा शरीर के आगे और घूमता रहता है । जिसके पक्ष में 'दुर्लभ चन्देन' नामक एक पादरी पुस्तक का प्रमाण है कि 'पुस्तक' ३ दिवस तक उसी स्थान पर रहती है जहाँ कि उसका शरीर पड़ा रहता था । यह शरीर को छोड़ता जाता है तथा फिर दूसरा प्रयास करके मृत्यु करता है । (उन्नीसे श्लोकात् २५, ६३-६६ का पक्ष भी उन्नीसे श्लोकात् दी गई है) । अष्टम योद्धा समाज का विश्वास है कि 'जैस' नामक Jean Berach ने कहे हैं—'आत्मा ३ दिवस तक शरीर के आगे और घूमता रहता है क्योंकि वह उसके पुत्र के लिये लौटता है ।' (२५०)

[illegible]

पञ्चमः अङ्कः ।

• ३४० •

† ਦੇਵੀ ਦਾ ੨੨

• 710 •

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660 6670 6680 6690 6700 6710 6720 6730 6740 6750 6760 6770 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 7280 7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 7540 7550 7560 7570 7580 7590 7600 7610 7620 7630 7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7710 7720 7730 7740 7750 7760 7770 7780 7790 7800 7810 7820 7830 7840 7850 7860 7870 7880 7890 7900 7910 7920 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000 8010 8020 8030 8040 8050 8060 8070 8080 8090 8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160 8170 8180 8190 8200 8210 8220 8230 8240 8250 8260 8270 8280 8290 8300 8310 8320 8330 8340 8350 8360 8370 8380 8390 8400 8410

आगमन समय की घोषणा देते हुए उसके लिये मार्ग ठीक करेंगे, उसी प्रकार मिराश Jalk Jesaj. (❧ 305, 318) में वर्णन है—कि “इस लिये वास्तविक मुक्तिदाता से पूर्व यूसुफ़ मसीह और मसीह एफ़रेम के पुत्र ये दो अग्रगामी बन कर आवेंगे ।” ‡

४—अनेक बार आया वर्णन (Midrasch Gen. R. C. 98, Midr. Jalk Ps. 682 Midr. Ps. C. 21) कि मसीह ३ आदेश लावेंगे । पारसियों के उसी प्रकार के विश्वास का स्मरण दिलाता है कि प्रत्येक मुक्तिदाता एक आदेश लावेगा जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है ।”*

५—वन्देदेश के ३१ वें अध्याय में यह प्रश्न उठाया गया है कि “जो शरीर हवा में मिट्टी होकर उड़ गया वा जल तरंगों में डूब गया वह फिर कैसे उत्पन्न होगा । मृतक शरीर फिर किस प्रकार जी उठेंगे ? इसका उत्तर ओरमज्द ने इस प्रकार दिया है कि ‘जिस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी में डाला हुआ अन्न उग कर फिर एक बार जीवन ग्रहण करता है—जिस प्रकार मैंने वृक्षों में उनके भेद के अनुसार नस नाड़ी दी हैं—जिस प्रकार मैंने बालक को माता के गर्भ में रक्खा है,—जिस प्रकार मैंने पानी को पैर दिये हैं जिनके द्वारा वह दौड़ता है,—जिस प्रकार मैंने बादलों को उत्पन्न किया जो पृथ्वी से पानी को ले जाते हैं और जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ मेघ के रूप में उसे बरसाते हैं,—जिस प्रकार मैंने इन समस्त वस्तुओं को उत्पन्न किया है उसी प्रकार मृतकों को पुनः जीवित कर देना मेरे लिये कौनसी कठिन बात होगी । स्मरण रखो ये सब एक बार हो चुका है, मैंने उन्हें उत्पन्न किया तो क्या मैं उसको जो पूर्व था पुनः उत्पन्न नहीं कर सकता ?”

डाक्टर कोहट कहते हैं कि ये सब बातें यहूदियों के पुस्तक Talmnd और Midrasch में आती हैं ।

❧ पृ० २४ ।

‡ डा० कोहट का पुस्तक पृ० २३ ।

जरदुश्त ने अपनी गाथा में स्पष्टतया वर्णन किया है। स्वर्ग का नाम गरोदिमान (फारसी में गरातमन) अर्थात् भजनों का घर है क्योंकि ऐसा विश्वास है कि फरिश्ते वहाँ स्तुतिगान किया करते हैं। यह वर्णन ईसाइयों के उस विचार से सर्वथा समता रखता है जो (वाइबिल) में इसाया ६ और योहन्ना की पुस्तक में आया है। ❀

बहूदी और पारसी पुस्तकों में वर्णित स्वर्ग के आनन्दों में जो समानता है उस पर पूर्व ही अध्याय २ अंश २ (४) में लिखा जा चुका है। डाक्टर कोहट ने एक दूसरे सादृश्य का वर्णन किया है उसको भी हम लिखते हैं। वे कहते हैं:—“मुझे दृढ़ विश्वास है कि अदन के रत्न जटित स्वर्ग का विचार पारसियों से लिया गया है इसी का वन्देहेश के ३१ वें अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख है जहाँ कहा गया है कि—जब मेरे द्वारा स्वर्ग अध्यात्मिक स्थिति में विना स्तूपों के स्थिर हैं और रत्नों सहित जगमगाते हैं।”

मनोखिरद के १३६ वें पृष्ठ के अनुसार स्वर्ग एक इस्पात लोहे की धातु के जिसे हीरा भी कहते हैं बने हुये हैं। (Spiegel's Commentor, Uberdas Avesta p. 449) स्वर्ग के सुन्दर पत्थरों से बने होने का विचार इतना अधिक प्रचलित था कि ज़न्द भाषा में स्वर्ग और पापाण के लिये एक ही शब्द 'आसमान' आता है। †

स्वर्ग के ७ विभागों के सम्बन्ध में डाक्टर कोहट कहते हैं—“जैसे पिछली पारसी पुस्तकों में वैसे ही यहूदियों की पुस्तक Talmud (अध्याय १२b) में हमें ७ स्वर्गों के नाम मिलते हैं, जिनमें से ६ नाम वाइबिल में वर्णित नामों के समान हैं। ‡

नरक और उसके ७ विभागों के सम्बन्ध में पारसी और यहूदी

* Haug's Essays p. 31.

† डाक्टर कोहट का पुस्तक पृ० ३६

‡ वही कोहट पुस्तक पृ० १६।

आर्य लोग समझते थे। इस कृत्य का उन्होंने ठीक-ठीक अर्थ समझा हो इसमें कुछ सन्देह है और इस क्रिया का पारसियों में उसी प्रकार रूप बिगड़ गया जिस प्रकार कि हमारे देश में महात्मा बुद्ध के समय में उसका निरर्थक रूप हो गया था परन्तु तो भी वे लोग दृढ़ता से उसमें लगे रहे और नियमानुकूल उसका अनुष्ठान करते हैं। कदाचित् यही मुख्य कारण है कि वे 'अग्नि पूजक' कहे जाने लगे। पारसियों ने यह यज्ञ क्रिया यहूदियों को सिखाई जिनके हाथों में उसका रूप और भी अधिक दूषित हो गया। माँस भोजी होने के कारण यहूदियों ने माँस की आहुतियाँ दीं परन्तु बलिदान अग्नि में होता था यह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि इस यज्ञ क्रिया को उन्होंने ज़रदुश्तियों से ग्रहण किया। इस विषय पर बाइबिल में विस्पष्ट प्रमाण हैं जिनमें से उदाहरणार्थ दो एक दिये जाते हैं, ईश्वर मूसा से कहता है:—“मेरे लिये तू मृत्तिका की एक वेदी बनावेगा, और उस पर जलती हुई शान्ति की आहुतियाँ देगा। अपनी भेड़ों और बैलों को चढ़ावेगा सब स्थलों पर जहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँ तेरे पास आऊँगा और तुझे आशीर्वाद दूँगा।”^१

फिर 'पैदायश की किताब' में लिखा है—“और नूह ने ईश्वर के लिये एक वेदी बनाई और उसने प्रत्येक पवित्र पशु-पक्षी को लेकर प्रज्वलित अग्नि में वेदी पर आहुतियाँ दीं।”^२

मुसलमान लोग, जिन्होंने यह कृत्य सीधा ज़रदुश्तियों से न लेकर यहूदियों से ग्रहण किया उसमें अग्नि का उपयोग न समझ सके। इसी कारण उन्होंने अपने बलिदानों से अग्नि को दूर कर दिया। केवल पशुओं का वध रह गया। कैसा शोक जनक परिवर्तन है कि पवित्र और लाभदायक यज्ञ क्रिया के स्थान में केवल निर्दोष पशुओं का वध होने लगा।

* यात्रा की पुस्तक १५-२४

† उत्पत्ति की पुस्तक ८-२०

गया है। तू एक सनोवर की लकड़ी की एक नाव बना, तू इस नाव में कोठरियाँ बना और देख ! मैं स्वयम् इन सब जीवधारियों का जितने में जीवन का श्वास है आसमान के नीचे से नाश करने के लिये जल-प्रलय करूँगा इससे पृथ्वी की समस्त वस्तुएँ नष्ट हो जावेंगी। परन्तु तुझ से प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू नाव में आवेगा और अपने वेटे, स्त्री और पुत्र वधू को साथ लावेगा। सब प्रकार के प्राणियों में से दो दो अपने साथ जीवित रखने के लिए लावेगा। उनमें एक नर और दूसरी मादा होगी। प्रत्येक प्रकार के पक्षियों, पशुओं और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों में से दो दो को जीवित रखने के लिये तू अपने साथ लावेगा। ॐ

इसी प्रकार जन्दावस्ता में अहुरमज़दा उस यिम को सूचित करता है “जो आदि पुरुष, आदि राजा और सभ्यता का संस्थापक है।” † कि “भयानक शीत ‡ द्वारा संसार नष्ट होने वाला है। “और अहुरमज़दा ने यिम से कहा है विवंधत के पुत्र सुन्दर यिम प्राकृतिक संसार-कारी शीत पतन होने वाला है जो भयङ्कर और बुरे पाले को अपने साथ लावेगा भौतिक संसार पर विनाशक शीत का पतन होने वाला है, जिससे उच्चतम पर्वतों तक पर घुटनों के बराबर गहरे हिम के पर्त गिरेंगे। × × × × और तीनों प्रकार के पशुओं का नाश हो जायगा।”

तब अहुरमज़दा यिम को परामर्श देता है कि ऐसा बर बनाया जावे जिसमें वह अन्य जीवित प्राणियों के जोड़े के साथ शरणा पा सके—

“२५—इस लिये एक लम्बा बर बना जैसा कि घोंड़ा दौड़ाने का मैदान चारों ओर होता है। उसमें भेड़, बैल, मनुष्य, श्वान, पक्षी और लाल प्रज्वलित अग्नि का बीज रख।

ॐ उत्पत्ति की पुस्तक ६। ५-८, १३-२०

† देखो जन्दावस्ता भाग १ पृष्ठ १०।

‡ कुछ विद्वान अनुवाद करते हुए भयानक गीत के स्थान में वर्षा, लिखते हैं। देखो जन्दावस्ता भाग १ पृष्ठ १६ का फुट नोट।

“२७—इसमें नृ प्रत्येक प्रकार के वृक्षों के बीज, प्रत्येक प्रकार के फलों के बीज ला जिनमें सब से अधिक अन्न और सुगन्धि हो । प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं में से दो दो ला जिन में वह उस समय सब जय तक कि आदमी उस वर में सब नष्ट न होने पावे ।”^१

ये समानताएँ स्पष्ट हैं । प्रो० डारमेन्टेटर साहब लिखते हैं कि “यम का वर नूह की नौका में अधिक कुछ नहीं हुआ ।”^२

इस जल—बाढ़ की कथा सतत प्राद्वग्न में भी पाई जाती है कि जो वेदों की छोड़ संस्कृत साहित्य की प्राचीनतम पुस्तकों में से है । इसमें बताया गया है कि एक मछली ने मनु को सूचना दी कि ‘अमुक वर्ष में जल की बाढ़ आवेगी अतएव एक नाव बनाओ और मेरी रक्षा करो । जब बाढ़ अधिक बढ़ने लगे तो तुम नाव में प्रवेश करो मैं तुमको बचाऊंगा । तदनुसार ही मनु ने किया ।’ x x x x x ‘प्रातः घट बनलाया गया । कि बाढ़ समस्त जीवों को घटा ले गई, परन्तु मनु महाराज अपनी नाव में बच जाने के कारण वर्तमान मनुज्य जाति के पिता हुये ।

(३) डाक्टर स्पीगल ‘प्रदुन’ के धारा और सरदुरती नगर के मध्य समानता बनलाते हैं । बाइबिल में वर्णित ‘प्रदुन’ के धारा की दो नदियाँ अर्थात् ‘पिमान’ और ‘गिदुन’ को वे निम्न ‘मौर’ द्वारा बनलाते हैं । और ‘प्रदुन’ के दो पृष्ठ अर्थात् ‘गान’ और ‘गान’ के वृक्षों को वे ‘मौर’ के (संस्कृत में) ‘अपस’ करने वाला ‘गाय करन’ वृक्ष और ‘मौर’ के वृक्ष बनलाते हैं । इन दो नदियों के सम्बन्ध में प्रो० मोचमुलर लिखते हैं—“‘गान’ डाक्टर स्पीगल से महमन है कि ‘गान’ नदी के किनारे ‘मौर’ के वृक्षों की टोने में दात पत्त बनलाते हैं ।”

परन्तु दोनों वृक्षों के सम्बन्ध में यह बात है कि ‘गान’ स्पीगल के

• देखो ‘इसरायल’ भाग १, पृ० ११—१० पृष्ठ १३ :

† देखो ‘इसरायल’ भाग १, पृ० १३ :

‡ (Chaps Vol. I, p. 13)

हैं कि जब तक हम पारसियों के दावों वृत्तों के विषय में अधिक अभिज्ञता प्राप्त न कर लें तब तक हमारी तनिक भी प्रवृत्ति (पारसियों के) पीढ़ा हीन पेड़ और (बाइबिल के) ज्ञान वृत्त के एक होने की ओर नहीं होती। परन्तु सम्भव है कि श्वेतहोम का वृत्त हमें (बाइबिल के) जीवनतरु का स्मरण करावे, क्योंकि होम और भारतवर्षीय सोम दोनों के विषय में यही विश्वास है कि उनके रसपान करने वाले अमरत्व को प्राप्त होते हैं।” *

सारांश -

हमने यह सिद्ध किया कि यहूदियों ने अपने धर्म के मुख्य सिद्धान्त जरदुशित्यों से लिये। पूछा जा सकता है कि यहूदी धर्म में कौनसी बात मौलिक वा नई है ? उसमें यह कौनसी बात है जो जरदुशित्यों के मत से निराली है और जिसके सम्बन्ध में नवीन और विशेष प्रकार का ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा किया जा सकता है ? ईसाई और यहूदी कदाचित् यह उत्तर देंगे कि यहूदी मत की उत्कृष्टता और उसके ईश्वरीय ज्ञान होने का यह प्रमाण है कि वे पारसियों की दो ईश्वर वाली शिक्षा की अपेक्षा उत्तमतर एक ईश्वरवाद सिखाते हैं। इसका हमें उत्तर यह देंगे कि ईसाइयों के ईश्वरवाद की तो कथा ही क्या है जिसमें त्रैत (अर्थात् एक ईश्वर में तीन आत्माओं) की अचिन्तनीय और विलक्षण शिक्षा है, - यहूदी लोग भी ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसे विचारों का अभिमान नहीं कर सकते जो पारसियों के विचारों की अपेक्षा पवित्रतर और उत्तम है। एक स्थल पर जिसका एक अंश हम पूर्व उद्धृत कर चुके हैं—डाक्टर हाँग लिखते हैं—
“स्पितामा जरदुशत का अहुरमज़दा वा ईश्वर सम्बन्धी विचार उस इलाही वा जेहोवा [ईश्वर] के विचारों से सर्वथा समानता रखता है जिसका वर्णन हम पुरानी ‘धर्म पुस्तक’ में पाते हैं। वह अहुरमज़दा को सांसारिक और आत्मिक जीवन का विधाना, अखिल विश्व का स्वामी कहता है, जिसके हाथ में समस्त प्राणी हैं। वह प्रकाश स्वरूप और प्रकाश का

Texts (Secret Books of the East Series) के अनुवाद की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि यदि पाठकगण उस अपूर्व विचार के समर्थन की खोज करेंगे कि पारसी धर्म में ईसाई धर्म की अपेक्षा अधिक दो ईश्वरवाद की शिक्षा है, जैसा कि साधारणतः कट्टर ईसाई ग्रन्थकार सिद्ध किया करते हैं, अथवा उस विचार का संकेत खोजेंगे कि भली और बुरी आत्मा की उत्पत्ति अनन्त काल से हुई जैसा कि इस धर्म से अनभिज्ञ लोग कहा करते हैं,—तो उनकी अन्वेषणा निरर्थक होगी। यही नहीं प्रत्युत चार्चिल और कुरान का ईश्वर और शैतान सम्बन्धी विचार जरदुश्तीमत सिद्धान्त का कुछ विगड़ा हुआ रूप है। जरदुश्ती विचार पूर्वोक्त धर्म की अपेक्षा अधिक युक्त है डाक्टर हॉग के निम्नलिखित शब्दों से अधिक और क्या स्पष्टीकरण हो सकता है—“यह सम्मति जो अब इतनी अधिक प्रसिद्ध हो गई है कि जरदुश्त दो शक्तियों की शिक्षा देती है अर्थात् यह सिखलाती है कि प्रारम्भ में दो स्वतन्त्र आत्माएँ थीं एक अच्छी और दूसरी बुरी, एक दूसरी से सर्वथा पृथक् और विपरीत रहने वाली,—यह सम्मति सत् जरदुश्त के तत्त्ववाद और उनके ईश्वरवाद में भ्रान्ति करने से पैदा हुई है। परमात्मा की एकता और अविभागता के महान् विचार पर पहुँच कर उसने उस बड़े प्रश्न को हल करने का यत्न किया जिसकी ओर अनेक प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों का ध्यान गया है,—अर्थात् संसार की अपूर्णताएँ, विविध प्रकार के दूषण, पाप और नीचता आदि ईश्वर की भलाई, पवित्रता और न्याय से किम प्रकार प्रतिकूल हो सकते हैं ? प्राचीनकाल के इस महा मुनी ने दो मूल कारणों की कल्पना करके इस कठिन प्रश्न को तात्त्विकदृष्टि से हल किया। ये कारण यद्यपि परस्पर भिन्न थे तथापि उन्होंने मिलकर प्राकृतिक एवम् अध्यात्मिक संसार की उत्पत्ति की। यह बात यस्त अ० ३० (देखो पृ० १४६—१५१) से भली भाँति जानी जा सकती है।”

“अहुर मज्दा जिसने नव (गया) को उत्पन्न किया बहुमनो अर्थात् ‘अच्छा मन’ कहलाता है। दूसरा जिमसे, अमत (अन्यैति) पैदा हुई

डाक्टर हांग की सम्मति में जरदुश्त का अंगरामन्यु सम्बन्धी विचार फिलासफी के कुछेक कठिन प्रश्नों की पूर्ति करने का यत्नमात्र था। परन्तु यह बात वाइविल के शैतान के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। उसका पृथक् व्यक्तित्व निर्विवाद है। ऐसी अवस्था में हम नहीं समझ सकते कि यहूदी मत किस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि वह जरदुश्तीमत की अपेक्षा उत्तम ईश्वरवाद की शिक्षा देता है। वास्तव में ईश्वर के सम्बन्ध में जरदुश्तियों का विचार अनेक बातों में यहूदियों के बदला लेने वाले, क्षण में रूष्ट और क्षण में प्रसन्न होने वाले और क्रोधी जैहोबा से उच्चतर है। केवल यह द्वैतवाद जिसका ऊपर वर्णन किया गया है—ऐसा दोष है जो जरदुश्ती ईश्वरवाद की उत्कृष्टता पर कुछ अंश तक धक्का लगाता है। अगले अध्याय में हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि केवल वेदोक्त ईश्वरवाद ही इस दूषण से रहित है, और केवल वही ईश्वरवाद सब से सच्चा विशुद्धयुक्त और नास्तिक है।

पंचम अध्याय ।

जरदुश्तीमत का आधार वैदिक धर्म है ।

अब हम अपनी तर्क शृंखला की अन्तिम कड़ी की ओर आते हैं, जो यह है कि जरदुश्तीमत का उत्पत्ति स्थान वेद है। हम इस विषय को—

वैदिक और जन्दभाषा के सादृश्य से

आरम्भ करेंगे ।

यह समानता इतनी आश्चर्यजनक है कि एसिऐटिक सोसाइटी के प्रसिद्ध प्रवर्तक सर विलियम जोन्स लिखते हैं—“जब मैंने जन्दभाषा के शब्द कोष का अनुशीलन किया तो यह ज्ञात करके कि उसके १० शब्दों में ६ या ७ शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं अकथनीय आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि उनकी कुछेक विभक्तियाँ भी (संस्कृत) व्याकरण के

की विभक्तियों में भी पाते हैं जैसे ज़न्द स्पन् संस्कृत ज्वन् (कुत्ता) शब्द के रूप देखिये:—

विभक्ति	ज़न्द	संस्कृत
एक वचन प्रथमा	स्या	श्वा
„ द्वितीया	स्पानम्	श्वानम्
„ चतुर्थी	सुने	शुने
„ पष्ठी	सुनो	शुनः
बहुवचन प्रथमा	स्पानो	श्वानः
„ पष्ठी	सुनाम्	शुनाम्

ऐसे ही ज़न्द पथन् संस्कृत पथिन के रूप:—

बहुवचन प्रथमा	पन्ता	पन्थाः
„ तृतीया	पथा	पथा
बहुवचन प्रथमा	पन्तानो	पन्थानः
„ द्वितीया	पथो	पथः
„ पष्ठी	पथाम्	पथाम् ।”❧

आगे वे कहते हैं:—‘संज्ञाओं से जिनमें तीन वचन और ८ कारक पाये जाते हैं यह बात अच्छी तरह जानी जा सकती है कि ज़न्द भाषा वैदिक संस्कृत से प्रायः पूर्ण रूपेण मिलती है ।”†

ज़न्दावस्ता के विद्वान् अनुवादक पादरी एल० एच० मिल्स का का कथन है कि—“मैंने भी गाथाओं‡ की भाषा का बहुत सा भाग वैदिक संस्कृत में परिवर्तित किया है । (वस्तुतः यह एक सार्वभौमिक प्रथा हो गई है कि गाथा और ऋचाओं के मध्य जहाँ तक समानता रहती है वहाँ तक समस्त शब्दों की तुलना वैदिक भाषा से की जाती है । ††)”

❧ Haug, s Essays p. 72.

† Ibid p, 68.

‡ ज़न्दावस्ता के प्राचीन भाग का नाम गाथा है ।

†† ज़न्दावस्ता भाग ३ भूमिका पृ० १५ (S. B. E. Series)

सोम	होम	एक औषधी वा बूटी
सप्त	हप्त (फारसी हफ्त) सात	
मास	माह (फ्रा० माह) महीना	

अथवा असु (प्राण) = रम = आनन्द करना से बनता है। उसका अचरार्थ (प्राणदाता) है। अर्वाचीन संस्कृत में यह शब्द सदा बुरे अर्थों में व्यवहृत होने लगा है, और वह केवल राक्षस का पर्याय वाचक बन गया है, जिसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति केवल प्राणों में रमण करता अर्थात् अपने वर्तमान जीवन में प्रसन्न होता वा उसका उपभोग करता है, आगामी जीवन का ध्यान नहीं करता, जो केवल शरीर का पोषण करता है आत्मा पर नहीं करता। परन्तु वेदों में यह शब्द अनेक बार परमेश्वर के लिये प्रयुक्त किया गया है। हम डाक्टर हाँग की सम्मति उद्धृत करते हैं—

“ऋग्वेद के प्राचीन भागों में हम ‘असुर’ शब्द को उन्हीं अच्छे और प्रशस्त अर्थों में व्यवहृत हुआ पाते हैं जैसा कि जंदावस्ता में। प्रधान देवता यथा इन्द्र (ऋ० वे० १, ५४, ३) वरुण (ऋ० वे० १, २४, १४) अग्नि (ऋ० वे० ४, २, ५, ७, २, ३) सवितृ (ऋ० वे० १, ३, ५, ७) रुद्र या शिव (ऋ० वे० ५, ४२, ११) इत्यादि को असुर की पदवी से सन्मानित किया गया है। इसके अर्थ ‘जीवित’ और ‘आत्मिक’ के हैं। यह माननीय स्वरूप के मुकाविले में ईश्वरीय स्वरूपका बोधक है (Haug's Essays pp. 268—269)

संस्कृत	उत्पन्न	अर्थ
सेना	हैना	फौज
अस्मि	अह्मि	मैं हूँ
सन्ति	हेन्ति	वे हैं
असु	अंहु	जीवन, प्राण

संस्कृत	उत्तर	वर्ण
विद्यमान	विद्यमान	वृद्ध, एक स्त्री विद्यमान

संज्ञा

संस्कृत 'ह' का जन्म में 'ज' हो जाता है:—

संस्कृत	उत्तर	वर्ण
हृदय	हृदय	हृदय
हस्त	हस्त (पाठ हस्त)	हस्त
वसति	वसति	वसति
होना	होना	होना या होना
आहुति	आहुति	आहुति
हिम	हिम	हिम-हिम
हो	हो	हो
बाह	बाह	बाह
हो	हो	हो, हो, हो, हो
हो	हो	हो, हो, हो, हो

संस्कृत 'ज' जन्म में 'ह' हो जाता है:—

संस्कृत	उत्तर	वर्ण
जन्म	जन्म	जन्म
जन्म	जन्म	जन्म

* कहीं कहीं 'ह' जन्म में 'ज' हो जाता है। यह 'ह' जन्म में 'ज' हो जाता है, कहीं 'ह' जन्म में 'ज' हो जाता है। यह 'ह' जन्म में 'ज' हो जाता है।

संस्कृत	जन्द्	अर्थ
जिह्वा	क्वहिज्वा (फा० जवान) जीभ	
अजा	अजा	वकरी
जानु	जानु	घुटना
यज्ञ	यस्न	पूजा, बलि
यजत	यजत	उपास्य, पूज्य देवदुत

संस्कृत 'श्व' जन्द् के 'स्प' से बदल जाता है:-

संस्कृत	जन्द्	अर्थ
विश्व	विस्प	सब
अश्व	अस्प	घोड़ा
श्वन्	स्पन्	कुत्ता

संस्कृत 'श्व' और 'स्व' कभी कभी जन्द् में "क्" से बदल जात है:-

श्वसुर	कुसुर [फा० खुसुर] सुसर	
स्वप्न	क्वप्न	१-सपना
स्वाप	क्वाव (फा०)	२-सोना, सपना देखना

संस्कृत 'त' जन्द् 'थ' से बदल जाता है :-

संस्कृत	जन्द्	अर्थ
मित्र	मिथ् (फा० मिहिर)	१-मित्र २-सूर्य ३-ईश्वर

क्व अधिक मिलता हुआ रूप 'जिह्वा' होता परन्तु व्यञ्जनों का स्थान परिवर्तन हो गया है। व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों में यह एक बहुत साधारण बात है। उदाहरणार्थ संस्कृत चक्र (घेरा या पहिया) जन्द्

संस्कृत	उद्	अर्थ
नमस्ते	नमस्तेऽ	मैं तुमको नम्रता है
मनस्	मनो	मन विचार
यम	यिम	शासक, राजा
		विशेष का नाम
वरुणा	वरेन	} देवताओं के नाम
वृत्रहन्	वृत्रहन्	
वायु	वायु	
अर्यमन्	एर्यमन्	
अर्मेति†	अर्मेति	१-भक्ति
		२-पृथ्वी
इषु	इषु	वायु
रथ	रथ	रथ
रथस्थ, रथेष्ठ	रथेस्थ	रथ का सवार
गांधर्व	गांधर्व	
प्रश्न	प्रश्न	सवाल
अथर्वन	अथर्वन	पुरोहित
गाथा	गाथा भजन,	प्रार्थना
		पवित्र गीत

ॐ हम आतर्शं यश्त (Atarsh yasht) से उद्धृत करते हैं जहाँ ये शब्द आये हैं:—“नमस्ते आतर्शं मज्जदा अहुरद”

† “अर्मेति वेदों में एक स्त्रीलिङ्ग वाचक पद है, जिसके अर्थ १ भक्ति आज्ञापालन (ऋ० १-६-३४-२१) पृथ्वी (ऋ० १०, ६२, -४-५) हैं । यह और अर्मेति नामक प्रधान स्वर्गीयदूत एक ही हैं, जैसा कि पाठकों को तृतीय निबन्ध से ज्ञात हो गया होगा जन्दावस्ता में भी ठीक यही दो अर्थ आते हैं ।” (Haug's Essays p. 274)

इन्द्र

इन्द्रः

देव

देवः

यदि हम यहाँ जन्दावस्ता के दो एक वचनों को उद्धृत करके उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करें तो कदाचित् यह अलंकार कार्य न होगा। उससे पाठकगण यह बात ज्ञात कर सकेंगे कि इन दोनों भाषाओं के मध्य कितना थोड़ा अन्तर है।

जन्द

वैदिक संस्कृत

विस्प द्रुक्ष जनैति

विश्व दुरक्षो जिवति

इससे भी अधिक सन्तोषजनक अर्थ उपलब्ध हो सकते हैं यदि 'अवस्ता' को अ + विस्ता से निकाला जाय [जो विद्विज्ञाने धातु का क्त प्रत्ययान्त रूप है]। ऐसी व्युत्पत्ति करने से उसके अर्थ "जो कुछ जाना गया" या "ज्ञान" के होंगे, जैसा कि वेद शब्द के अर्थ हैं जो ब्राह्मण की पवित्र पुस्तक है।" (Haug p. 1 1)

इस पिछले निर्वाचन में हमको कुछ खेंचातानी ज्ञात होती है। हमारे विचार में विद्विज्ञाने धातु से जिससे वेद शब्द निकाला है अवस्ता शब्द निकालने का वृथा प्रयत्न किया गया है। हम प्रो० मैक्स मूलर साहब से सहमत हैं और मानते हैं कि 'अवस्ता' संस्कृत 'अवस्ता' शब्द का दूसरा रूप है क्योंकि संस्कृत स्था जन्द में स्ता रूप हो जाता है। संस्कृत शब्द 'अवस्था' अब तक 'स्थापित' और स्थिरता के अर्थों में आता है। यद्यपि उसका प्रयोग "स्थापित नियम अथवा आदेश" के अर्थ में नहीं होता, तथापि हम 'व्यवस्था' शब्द को (जो 'अवस्था' ही का रूपान्तर है केवल 'वि' उपसर्ग उससे पूर्व और लगा है) इस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं।

❀ ये दोनों शब्द जन्द में वुरं अर्थों में प्रयुक्त होने लगे हैं। 'देव' के अर्थ 'वुरी आत्मा, और 'इन्द्र' के अर्थ 'वुरी आत्माओं का राजा' हो गये हैं (इन्द्रममा आदि नाटक देखने वा पढ़ने वालों ने इन्द्र की सभा में लाल देव और काले और काले देव देखे होंगे) पाठक

हे अहुर, मैं तुम से पूछता हूँ तू
 मुझे सत्य बता कि किस पैदा
 करने वाले, सत्य निष्ठा के जनक
 ने सूर्य और नक्षत्रों को मार्ग
 दिया। तेरे अतिरिक्त ऐसा कौन
 है जो चन्द्रमा को बढ़ाता और
 घटाता है। हे मुजदा ! मैं ऐसी
 और बातों को भी जानना
 चाहता हूँ।

२—छन्दों की समानता।

यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि जन्दावस्ता की छन्द रचना भी वेदों से घनिष्ठ समानता रखती है। डाक्टर हाग लिखते हैं कि—
 “जो छन्द गाथाओं में प्रयुक्त हुये हैं वे उमी प्रकार के हैं जैसा कि वैदिक मन्त्रों में पाये जाते हैं।”*

पादगी मिल्लस का विचार है कि—“वैदिक मन्त्रों के चन्द गाथा और पिछले अवस्ता के मन्त्रों से बहुत कुछ सादृश्य रखते हैं।”†

उदाहरणार्थ त्पन्ता मन्यु गाथा के विषय में लिखते हैं—“इसके छन्द को त्रिष्टुप कहा जा सकता है क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में ११ अक्षर हैं और उसकी चार पदों में पूर्ति होती है।”‡

उस्तावेती गाथा यसन अध्याय १४ मन्त्र ३ के विषय में जो ऊपर उद्धृत करके वैदिक संस्कृत में अनुवादित की गई है, डाक्टर हाग कहते हैं—कि “यह छन्द (जिसमें ११ अक्षर के ५ पाद हैं) वैदिक त्रिष्टुप में

* Haug's Essays, p. 143.

† Zend Avesta, preface, p. XXXV1.

‡ Ibid, p. 145.

और ३१ वें अध्याय की प्रथम दो पंक्तियाँ) उबनिः आसुरी जिसमें १४ अक्षर होते हैं (Vohukhshathra) बहुक्षत्र गाथा (यस २) ओं में अविकल रूप से पाया जाता है। इसके प्रत्येक पद में '१४ अक्षर हैं। पंक्ति आसुरी में ११ अक्षर होते हैं ठीक उतने ही जितने कि हम उश्तवेति और स्पन्तामन्यु में पाते हैं। ❀

३-दोनों धर्म के अनुयायिओं का समान नाम “आर्य”

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जो लोग आज हिन्दू कहलाते हैं उनके पुरखा प्राचीन समय में आर्य्य ः नाम से पुकारे जाते थे। परन्तु यह बात अधिक प्रसिद्ध नहीं है कि प्राचीन समय के पारसी लोग भी अपने को आर्य कहते थे।

आर्य शब्द जन्दावस्ता में अनेक स्थलों पर आया है कुछ प्रमाण हम उद्धृत करते हैं:—

“आर्यों की प्रतिष्ठा मे” (सिरोज्ह I, ६) ×

“आर्यों की प्रतिष्ठा मे जिन्हे मजदा ने बनाया” (सिरोज्ह I, २५) †

‘ हम आर्यों के सन्मानार्थ हवन करते हैं जिन्हे मजदा ने बनाया’
(सिरोज्ह II, ६) ‡

❀ Haug's Essays p. 271-272.

❁ वेदों के अनुकूल सब मनुष्यों के दो भेद हैं,

आर्य्य और अनार्य्य देखो ऋग्वेद १, १०, ५१, =

‘विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवः

× Zend Avesta, Vol. II, p. 7

† Ibid p. 11

‡ Ibid p. 15

४—समाज का चतुर्विध विभाग ।

इस बात को स्वीकार करने में अब समस्त विद्वान् सहमत हैं कि जिस जन्म परक जाति भेद से वर्तमान हिंदूसमाज ने भयानक रूप धारण कर रक्खा है तथा जिसके कारण हिंदुओं का इतना अधिक अधःपतन और ह्रास हो चुका है वह वैदिक काल में प्रचलित न था और न वेद उसको आज्ञा हो दते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में मनुष्य समाज का वैदिक विधि से विभाग सर्वथा भिन्न वस्तु थी। उसका विगड़ा हुआ रूप प्रचलित जाति-भेद है।

इस विषय में अधिक जानने के लिये ग्रन्थकार का लिखा 'जाति-भेद' ❀ नामक पुस्तक पढ़ना चाहिये। संक्षेपतः प्राचीन वर्ण व्यवस्था वर्तमान जातिभेद से दो मुख्य बातों में भेद रखती है।

१—वह मनुष्य मात्र को ४ समुदायों में विभक्त करती है, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण विभाग इससे आगे न बढ़ता। वेद और वैदिक साहित्य की अन्य पुस्तकों में उन असंख्य उपजातियों का विलकुल विधान न था जो अब प्रत्येक प्रधान जाति में पाया जाता है। इसने समाज के अगणित टुकड़े कर डाले, जिसके कारण आपस का स्वतन्त्र व्यवहार कठिन हो गया है।

२—यह वर्णव्यवस्था जन्म से न मानी जाती थी, प्रत्युत वह योग्यता के ठीक और न्याय संगत सिद्धांत पर अवलम्बित थी। या यों कहिये कि यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेता था, अर्थात् विद्या, सत्यनिष्ठा और सदाचार पूर्वक पुरोहित, अध्यापक और धार्मिक पथ प्रदर्शक का कार्य करता था, वह शूद्र कुल में पैदा होना पर भी ब्राह्मण माना जाता था। यदि वह 'सैनिक कर्म' को पसंद करता था तो क्षत्रिय होता था उसके कुल का तनिक भी विचार नहीं

* जातिभेद—उसकी उत्पत्ति और वृद्धि उससे हानियाँ और उनके उपाय—आर्य प्रतिनिधि ममा संयुक्त प्रांत की ओर से प्रकाशित। मूल्य ॥)

मनुष्य समाज की यही चतुरंग वर्णव्यवस्था जन्दावस्ता में भी पाई जाती है। डाक्टर हाँग लिखते हैं—“ईरानियों की (जो हिंदुस्तानियों से इतनी घनिष्टता रखते हैं) धार्मिक पुस्तक जन्दावस्ता में स्पष्टतया वर्णों का उल्लेख है, केवल नामों का भेद है १-अथवा “पुरोहित” (संस्कृत अथर्वण) २-रथेस्तो “योद्धा” ३-वास्त्रियोफ़र्या “कृषिकार” ४-हुइती (पहलवी-हुइतोख्श) कारीगर (मजदूर)—(यसन १६—१७ Werterj)।”❀

पो० डारमेस्टेटर जन्दावस्ता के अनुवाद में लिखते हैं—

“हम उसमें (अर्थात् दिनकिर्त में) चार वर्णों का वर्णन पाते हैं जो आश्चर्य के साथ हमें उस वर्णन का स्मरण दिलाता है जो ब्राह्मणों की पुस्तकों में वर्णों की उत्पत्ति विषय में है और जो निःसन्देह भारत वर्ष से लिया गया है।” +

हम जन्दावस्ता के प्रश्नोत्तरों से एक प्रमाण उद्धृत करते हैं :—

प्रश्न—मनुष्य की किन कक्षाओं के साथ— .

उत्तर—“पुरोहित, रथारोहित (योद्धाओं का मुखिया), विधि पूर्वक भूमि जोतने वाला और शिल्पकार, जीवन की वे अवस्था और कक्षाएँ हैं जो शासकों के ध्यान देने योग्य हैं। ये उन धार्मिक नियमों की पूर्ति करती हैं जिनके द्वारा समाज की सच्चाई के क्षेत्र में वृद्धि होती है।”❀

रीत हैं। इस विषय पर अधिक विस्तार से जानने तथा मन्त्रों की व्याख्या देखने के लिये ग्रंथकार कृत वैदिक मंत्र नं० १ (मनुष्य समाज) को पढ़िये, जिसको आर्यप्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रांत ने प्रकाशित किया है और एक आने में मिल सकता है।

❀ Quoted from Haug in Muir's Sanskrit Texts, Part II, p. 561.

+ Zend Avesta part I. b. XXXIII (S.B.E.S.)

❀ Zend Avesta part. I. P. XXXIII (S.B.E.S.)

[illegible]

अभिनेता की पहलियों में शामिल - कलकत्ता के प्रसिद्ध अभिनेता श्री
 हनुमान् प्रसाद शर्मा जी, श्री राम प्रसाद शर्मा जी, श्री राम
 प्रसाद शर्मा जी, श्री राम प्रसाद शर्मा जी, श्री राम प्रसाद शर्मा जी

सूत्र-१०० को पाठ्यपुस्तक में संशोधन करने के लिये १००० रुपये का
बोझा है जोकि ऐसी योजना के अन्तर्गत है कि पाठ्यपुस्तक, १९५०, १९५१, १९५२
वर्षों के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये १००० रुपये का बोझा रहेगा।

[illegible]

मोक्ष प्राप्त करने के लिये हमें अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तो हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। (श्री १००)

[illegible][illegible][illegible]

इसी सम्बन्ध में यह कथन करना भी मतोरंजक होगा कि वैदिक धर्म के अनुयायी द्विजों (अर्थात् पूर्व के तीन वर्गों) की भाँति पारमियों के लिये भी यज्ञोपवीत धारण करने का विधान किया गया है, जिसे वे 'कुशती' कहते हैं। हम वेन्दिदाद से निम्नलिखित प्रमाण देते हैं—

"जरदुश्न ने अहुरमजदा से पूछा हे अहुरमजदा ! किस अपराध के कारण अपराधी मृत्यु दण्ड पाने के योग्य होना है ? अहुरमजदा ने कहा—'बुरे मत वा धर्म की शिक्षा देने से' हे स्पितामा जरदुश्न ! जो कोई तीन वसन्त ऋतुओं तक पवित्र सूत्र (कुशती) नहीं धारण करता गाथाओं का पाठ नहीं करता, पवित्र जल की प्रतिष्ठा नहीं करता इत्यादि।"

पारसियों की कुशती सातवें वर्ष में होती है। वैदिक धर्म में यज्ञोपवीत का समय आठवें वर्ष से आरम्भ होता है।

५—ईश्वर सम्बन्धी विचार ।

ईश्वर के सम्बन्ध में वैदिक और जरदुश्ती शिक्षाओं में समानता दिखाने के पूर्व उन भ्रमों को दूर कर देना आवश्यकीय समझते हैं जो अब तक वेदोक्त ईश्वर के सम्बन्ध में फैल रहे हैं।

वेदों पर प्रायः ये दोष लगाया जाता है कि वे बहुदेवोपासना, तत्त्व पूजा और प्रकृति पूजा आदि की शिक्षा देते हैं। यह दोषारोपण सर्वथा न्याय विरुद्ध है। इस भूल का कारण अग्नि, इन्द्र मित्र वरुण आदि वैदिक शब्दों के दो भिन्न अर्थों का मिश्रित करना है। वैदिक निर्वचन का यह प्राचीन और सुनिश्चित सिद्धान्त है, जिसका महत्व जितना ही अधिक समझा जाय उतना ही अच्छा है, कि वैदिक शब्दों के शैक्षिक अर्थ लिये जाने चाहियें। इस प्रकार वेदों में जो शब्द व्यवहृत

❧ वेन्दिदाद फगर्द १८

† इस विषय पर अधिक व्याख्या देखना हो तो पं० गुरुदत्त कृत

Terminology of the Vedas and European
Scholars नामक पुस्तक पढ़िये।

हृत् है उनके दो अर्थ होने हैं और उभय-अर्थों को ही प्रत्यय
उदाहरणार्थ 'इन्द्र' शब्द को यदि ऐश्वर्य शब्द से सम्बन्ध है तो उसे
नौन अर्थों में प्रयुक्त होता है । कभी इसके अर्थ में ऐश्वर्य है कभी
इन्द्र प्रकाश, ऐश्वर्य या तेज शब्द होता है, कभी अन्तर अर्थ
होने है जिसके अधिकार में संसारिक ऐश्वर्य होता है और कभी कभी
अर्थ ऐश्वर्य के होने हैं जिसका अनुपम ऐश्वर्य है । अतः उदाहरण
समर्थ प्रकाश के प्रथम अनुपम में इन विचार की पूर्ण आवश्यकता
गई है । इनमें प्रत्ययकार ने ऐसे बहुत से शब्दों के ऐश्वर्य अर्थ
भली भली भाँति निरूपित किया है कि जहाँ वे शब्द उदाहरण के लिए
प्रयुक्त होने हैं वे। उन सबमें व्यवहारेण्य परमेश्वर का ही उदाहरण
है । इन शब्दों में से कुछेक को इनके अनेक अर्थों सहित नीचे उदाहरण
करने हैं:—

(१-२) । यदि, ऐश्वर्य शब्द से)

— (१) सुप्र (२) राजा (३) परमेश्वर ।

— यदि, । यदि ऐश्वर्य शब्द से)

— (१) सुप्र (२) राजा (३) परमेश्वर यदि परमेश्वर

— (१) सुप्र (२) राजा (३) परमेश्वर, सुप्र

(१) सुप्र (२) परमेश्वर जो राजा और परमेश्वर

— यदि, । यदि ऐश्वर्य शब्द से)

(१) सुप्र (२) राजा (३) परमेश्वर यदि परमेश्वर जो राजा और परमेश्वर

— यदि, । यदि ऐश्वर्य शब्द से)

— (१) सुप्र (२) परमेश्वर जो राजा और परमेश्वर

— यदि, । यदि ऐश्वर्य शब्द से)

(१) सुप्र (२) परमेश्वर जो राजा और परमेश्वर

(१) सुप्र (२) परमेश्वर जो राजा और परमेश्वर

७—यम (यम उपरमे धातु से)

= (१) राजा (२) सबका शासक ।

८—काल, (कल संख्याने धातु से)

= (१) समय (२) परमेश्वर जो सबकी गणना करता है ।

९—यज्ञ; (यज देव पूजा सङ्गतिकरण दानेषु धातु से)

= (१) उपासना या आहुति देने की प्रक्रिया, (२) परमेश्वर जो पूजा के योग्य है ।

१०—रुद, (रुदिर अत्र विमोचने धातु से)

= (१) राजा जो दुष्टों का दमन करता है (२) ईश्वर जो दुष्टों को दण्ड देता है ।

और भी शब्द हैं जो वेदों में साधारणतया ईश्वर के लिये प्रयुक्त होते हैं, परन्तु पाश्चात्य विद्वान अपने हृदयों पर पुराणों की कथा, वर्तमान समय के हिन्दुओं के मिथ्या भ्रम और मूर्ति पूजा का कुप्रभाव पड़ने के कारण बहुधा उन्हें विविध देवताओं के अर्थ में लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रसिद्ध शब्द इसी प्रकार के हैं जो हिन्दुओं के देवालय में तीन प्रधान देवताओं के लिये आते हैं। सुविज्ञ पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे विचार वेदों से सर्वथा बाहर हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती उपर्युक्त नामों की निम्न प्रकार व्युत्पत्ति और व्याख्या करते हैं:—

ब्रह्मा—(बृहि बृद्धौ धातु से) परमात्मा जो बड़ा है ।

विष्णु--विप्--(विष् व्याप्तौ धातु से) ईश्वर जो समस्त वस्तुओं में व्यापक है ।

शिव—(शिव कल्याणे धातु से) ईश्वर जो सब भलाईयों का कारण है ।

शंकर--का शब्दार्थ 'वह जो कल्याण करता है' ।

महादेव--का शब्दार्थ 'देवों में बड़ा' है ।

समस्त-एतन्मन्त्रार्थं 'गणेशं च नमस्कृत्य' ।

ये ममल्ल मल्ल एक ईश्वर हैं। हां योग करने हैं । इस काम को
पुष्टि देवी की आन्तरिक मात्मा में मिली है । इस काम को करने का
उद्देश्य करने हैं ।

दृष्टं त्रिं वरुणमग्निनाहुर्गो दिव्यः

न मुपर्णो शुम्भमान । एकं नर्वादिप्राः

यद्वा यदुन्यग्निं यम मानग्निदानमाहः ।।

တို့၏အားကိုးအားထားမှုများကို

उस एक प्रियनामी का मैं ही हूँ जिसका नाम, जहाँ मुझे
 युक्त परमात्मा है विज्ञान लोग कहते हैं नामों से पुकारते हैं, जैसे ईश्वर
 (ईश्वर्य युक्त) मित्र (मित्र का स्वभाव) प्रिय (प्रियता)
 (मित्र का उपास्य) यम (मित्र का भाव) नामों से पुकारते हैं।

ਦੁਰੀ ਦੇਵ ਓ. ਹੁਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਓ. ਜਨ ਧਾ. ੧. —

सृष्टेः दिशो वृत्तयो वृत्तौभिर्नन्दे नन्दं तदाभा उच्यते ।

7-2-1-5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-103

विज्ञान एवं सुविज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं प्रयोग - ११
 ०१) ज्ञान प्रकाश में प्रकाश प्रकाश में ।

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ -

संयुक्तित्वमिति च तदर्थः ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

1. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -
 2. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -
 3. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -
 4. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -
 5. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -
 6. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -
 7. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -
 8. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -
 9. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -
 10. התאחדות העובדים (התאחדות העובדים הכללית) -

उपर्युक्त विचार को पुष्टि नीचे लिखी वाह्य साक्षी से भी होती है:—
केवल्योपनिषद् में लिखा है:—

स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स शिवः सोऽक्षरः स परमः
स्वराट् । स इन्द्रः म कालाग्निः म चन्द्रमाः ॥

कैवल्योपनिषद्

वह ब्रह्म (महान) है वह विष्णु (सर्वव्यापक) है, वह रुद्र (दण्ड देने वाला) है, वह शिव (सब आनन्द और भलाइयों का मूल) है । वह अक्षर (अविनाशी) है, वह सब से अधिक उच्च और सब से अधिक दीप्तिमान् है, वह इन्द्र (ऐश्वर्यवान्) है; वह कालाग्नि (पूजनीय और सब की गणना करने वाला) है, वह चन्द्रमा (आनन्द का देने वाला) है ।

फिर मनुस्मृति में लिखा है:—

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसनणोरपि ।

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम् ॥

एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥

मनु १२-१२२-२३

मनुष्य को चाहिये कि परमेश्वर को जाने, जो सब का शासक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, प्रकाशयुक्त और केवल ध्यान द्वारा जानने योग्य है । कोई उसे अग्नि (पूजा के योग्य) कोई मनु (मनस्वी) कोई प्रजापति (सब प्रजा का स्वामी) कहता है, कोई उसे इन्द्र (ऐश्वर्यवान्) कोई प्राण (जीवन-मूल) और कोई उसे सनातन ब्रह्म कहता है ।

इस विषय में भ्रम फैलाने का सब से अधिक प्रभावपूर्ण कारण 'देव' या उससे निकले हुये देवता शब्द का अशुद्ध अर्थ है । स्वामी दयानन्द सरस्वती के 'देव' शब्द के शुद्ध अर्थ और विद्वत्ता पूर्ण व्याख्या करके सर्व साधारण को हलचल में डालने से पूर्व, यूरोप में संस्कृत के विद्वानों

करते हैं। “कोप हमें बतलाते हैं कि देव के अर्थ ईश्वर और देवताओं के हैं निस्सन्देह ऐसा है भी—परन्तु यदि हम वेदों के मन्त्रों में देव शब्द का उल्था सदैव (God) परमेश्वर करें तो वह भाषान्तर न होकर वैदिक कवि के विचारों का रूपान्तर करना होगा। प्रारम्भ में देव के अर्थ ‘प्रकाशयुक्त’ के थे। अतएव वह निरन्तर आकाश, नक्षत्र, सूर्य उपा, दिन, वसन्त ऋतु, नदी और पृथ्वी के लिये प्रयुक्त होता था और जब कोई कवि सब वस्तुओं को एक शब्द में जिसे हम सामान्य संज्ञा कहते हैं वयान करना चाहता था तो वह उन सब को देव कहता था।”*

वे फिर लिखते हैं—“हमें कभी नहीं भूलना चाहिये कि प्राचीन धार्मिक गाथाओं में जिन्हे हम देवता कहते हैं, वे वास्तविक और जीवित व्यक्ति न थे जिनके विषय में हम कह सकें कि वे ऐसे या वैसे थे। देव जिसका अनुवाद कि हमने ईश्वर किया है केवल गुण वाचक संज्ञा है। वह ऐसे गुणों को प्रकट करता है जो अन्तरिक्ष और पृथ्वी में, सूर्य और नक्षत्रों में उपा और समुद्र में समान हैं अर्थात् प्रकाश।”†

इसलिये हम प्राचीन ऋषियों को केवल इस कारण कि वे ऊपर लिखे भौतिक पदार्थों को देवता के नाम से विशेषित करते हैं बहुत ईश्वर वादी अथवा प्रकृति पूजक नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा कहें तो उस मनुष्य को भी ऐसा ही कहना होगा जो सूर्य और चन्द्रमा को प्रकाश युक्त कहता है अथवा प्रकाश युक्त आकाश या चमकती हुई विजय आदि का वर्णन करता है।

यास्कमुनि जिनकी प्रमाणिकता वेद विषय पर सब से अधिक मानी जाती है और जो वैदिक कोप (निघण्टु) और वैदिक निर्वचन शास्त्र (निरुक्त) के सुप्रसिद्ध कर्त्ता हुये हैं। देव शब्द की व्याख्या और भी अधिक विस्तृत अर्थों में करते हैं।

* India: what can it teach us ? page 218.

† Ibid p. 160.

यह देव शब्द की इस प्रकार निरूपि करने हैं:—

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा पोतनाद्वा शुभ्यानां वा ऽ धनिः । निरुक्त ७।१५।

जो हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाना है, जो वस्तुओं को प्रशान्त कर सकना है या उन पर प्रशान्त होल सकना है और जो प्रशान्त का मूल स्रोत (वा म्यान) है वह 'देव' है।

अतएव देव शब्द अपने ही और वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होता है। हम यहाँ उसके दृष्ट विशेषणों या विशेष करने हैं —

(१) वह सदा विज के लिये कार्यरत होता है क्योंकि वे हमसे कार्य-सम्पन्न हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् में माना, विना व्याख्यान के गये हैं —

मानन्देवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव । तैत्तिरीय उपनि० अनु० ११।

—वह पिता पुत्र के लिये भी जाता है क्योंकि अपने ही प्रशान्त करने हैं, और वे अपने दातों पर प्रशान्त होकर हैं। शत-पात्र प्राधान्य में लिखा है "विद्वांसो मोक्षि देवा" — विद्वान् प्राप्त देवता है।

२—अथवा इन्द्र के लिये भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा हमें भौतिक (हृद्यमान) जगत का ज्ञान होता है। अथात्मन्यं यत्तु देव में लिखा है।

अनेकैश्च मनसो जवीजो मैतु देवा अपरुषन् पूर्वमपुनः । यत् ० १०० ४ मं० ४।

परमेश्वर एव है वह सविशाल नहीं तथापि हमसे गति इन में भी आता है। तथापि वह पूर्व में ही इन्द्रियों में है तथापि इन्द्रियों (देव) का वह नहीं पुरुष मन्त्री। जिस सत्त्वोपनिषद् में पढ़ते हैं —

न चक्षुषा नृणां नापि दाया नान्यदेवेभ्यः । इमं वा वा । ज्ञानप्रसादेन विमुक्त मन्त्रमन्त्रं न पश्यते निजगते पदार्थ-मानः ॥ मुण्डक २।८

परमेश्वर नेत्र या बाणी अथवा अन्य इन्द्रियों (देवों) के द्वारा नहीं जाना जाता और न तप वा कर्मों से प्राप्त होता है। प्रत्युत जो मनुष्य विशुद्ध भाव से उसका ध्यान करता है वह ज्ञान की शान्त ज्योति से उसका दर्शन करता है।

४—हमारे पाठकों में से बहुत से इस बात को जानते होंगे कि प्रत्येक वैदिक मन्त्र का देवता होता है। यूरोपीय संस्कृत विद्वान् इससे उस देवता विशेष का अर्थ लेते हैं जिसे उस मंत्र में सम्बोधित किया गया है। विविध मन्त्रों के विविध देवता होने के कारण यह कल्पना कर ली गई है कि वैदिक ऋषी बहुत से देवताओं को पूजने और सम्बोधन करने वाले थे परन्तु यह बहुत बड़ी भूल है। यास्कमुनि कहते हैं:—

अयातो दैवतं तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां
तदैवतमित्याचक्षते । सैषा देवतोपपरीक्षा यत्काम ऋष्टिर्यस्यां
देवतायामर्थं पत्यमिच्छन् स्तुतिम् प्रयुक्ते तदैवतः स मन्त्रो
भवति ॥ निरुक्त ७ । १

इसका यह भावार्थ है कि मंत्र के देवता से उस विषय का ग्रहण करना चाहिये जिसकी उसमें व्याख्या की गई है। “India: what can it teach us ?” नामक पुस्तक में जिससे हम पूर्व भी उदाहरण दे चुके हैं। प्रो० मोक्षमूलर स्वीकार करते हैं कि—“यदि हम उन वस्तुओं को जिनका वर्णन वैदिक मन्त्रों में किया गया है देव या देवी कहते हैं तो हमें एक प्राचीन हिंदू धर्म वेत्ता (प्रकट रूप से उनका अभिप्राय यास्कमुनि से है) की बात स्मरण रखनी चाहिये कि मंत्र के देवता से निर्वाचित विषय के अतिरिक्त और कुछ अभिप्राय नहीं है ।”

५—देव शब्द परमेश्वर के लिये भी आता है, जो सब वस्तुओं का प्रकाशक, समस्त प्रकाश और ज्ञान का मूल स्रोत और उन सब वस्तुओं का प्रदाता है जिनका हम संसार में उपभोग करते हैं, परन्तु उसका अर्थ

स दाधार पृथ्वीं धामृतेमां कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥१॥
 य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।
 यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥
 यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।
 य ईशे अस्य द्विषदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥
 यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः ।
 यस्येवाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥४॥
 येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः ।
 योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥५॥
 यं क्रन्दसी अन्नसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसारेजमाने
 यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६॥
 आपोहं यद् बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधानाः जनयन्तीरग्निम् ।
 ततो देवानां समवर्त्ततासुरेकः कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥७॥
 यश्चिदापो महिनापर्य पश्यद् दक्षं दधानाः जनयन्तीर्यज्ञम् ।
 यो देवानामधिदेव एक आसीत् कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥८॥
 मानोहिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवम् सत्यधर्माज्जान ।
 यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्ज्जान कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥९॥
 प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव ।
 यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोऽर्याणाम् ॥१०॥

ऋ० वे० मं० १० सू० १२ मं० १—१०।

आरम्भ काल में ईश्वर था जो प्रकाश का मूल है । अखिल विश्व का वही एक स्वामी था । उसी ने पृथ्वी और आकाश को स्थिर कर रक्खा

हो रही थी, जो समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों (देवों) का एक मात्र “अधिदेव है उसी देव की हम उपासना करें ।

जो पृथ्वी का उत्पादक है और जिस नित्य नियम वाले ने आकाश को भी पैदा किया है और जिसने विस्तृत और प्रकाश युक्त उपादान का प्रादुर्भाव किया है, वह हमें दुःख न पहुंचावे, उसी देव की हम उपासना करें ।

हे विश्व के स्वामी ! तेरे अतिवृत्ति इन उत्पन्न हुए पदार्थों को वश में रख कर शासित करने वाला कोई दूसरा नहीं है जिन वस्तुओं की कामना में हम तेरी उपासना करते हैं यह हमारी हों और हम संसार के समस्त उत्तम पदार्थों के स्वामी हों ।

इन दस मंत्रों के सूक्त में ‘एक’ शब्द चार बार से कम व्यवहृत हुआ । यदि पाठक गण ईश्वर के अद्वितीय होने में इससे अधिक स्पष्ट, अमंदिग, सुन्दर और प्रौढ़ वर्णन की खोज दूसरे धर्म ग्रन्थों में करेंगे तो खोज निष्फल होगी ।

जब कभी वेदों या उपनिषदों के एक या दो वाक्य जिन में ईश्वर एकत्व का वर्णन होता है, पाश्चात्य विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं तो वे मूढ़ कह दूँते हैं कि ये ‘अद्वैतवाद’ की शिक्षा देते हैं, एक उज्ज्वल और शक्ति रखने वाला तथा ‘जनयन्तीर्यज्ञम्, सृष्टि उत्पन्न करने वाले ये वाक्य जो इस मंत्र में आये हैं और गर्भ दधानः विश्व को अपने गर्भ में धारण करने वाला, और जनयन्तोरग्निम्’ अग्नि या आग्नेयवस्था को पैदा करने वाला—जो वाक्य इससे पूर्व के मंत्र में आये हैं इनसे स्पष्ट प्रकट है कि ‘आप’ से यहाँ जल का अभिप्राय नहीं प्रत्युत उपादान कारण प्रकृति से है, जो सृष्टि से पूर्व परमाणुरूप से फैली रहती है । (जल को भी आप इसी कारण कहते हैं कि उनमें फैलने का गुण है) ।

ॐ उदाहरणार्थ—मि० जे० मरडक Mr. J. Murdoch अपनी वैदिक हिन्दूइज्म (रीलीजन रिफारम मीरीज् तृतीय भाग) में कहते हैं:—अद्वैतवाद और बहुईश्वरवाद की शिक्षा का कभी कभी संमिश्रण कर दिया जाता है,

सर्वं तद्राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात् ।
 संख्याता अस्य निमिषो जनाना मक्षानिःस्वप्नी निमिनोति
 तानि ॥ ५ ॥

येते पाशा वरुण सप्त सप्त त्रेधा निष्ठन्ति विपितारु शन्तः ।
 छिनन्तु सर्वे अनृतम् वदन्तः यः सत्यं वाद्यति तं
 सृजन्तु ॥ ६ ॥

अथर्व कां० ४ सू० १६ ॥

इन सब का अधिष्ठाता वरुणः ऐसे देख रहा है, मानो वह समीप है, यदि कोई मनुष्य खड़ा होता है, चलता है, छिपता है, या लेटने को जाता है, वा उठता है या दो मनुष्य परस्पर कानाफूसी या मन्त्रणा करते हैं तो राजा वरुण उसे जानता है, वह तीसरा वहां उपस्थित है । १—२

‘यह पृथिवी तथा विस्तृत आकाश जिसके सिरे बहुत दूर हैं राजा वरुण के अधिकार में हैं । दानों समुद्र (आकाश और समुद्र) वरुण की बुद्धि हैं और वह पानी के इन छोटों से बिन्दू में भी व्याप्त है ।

यदि कोई पुरुष आकाश से भी बहुत परे भाग जाय तो भी वह राजा वरुण से नहीं बच सकता । ३।

उस के गुप्तचर आकाश से संसार की ओर आते हैं और सहस्रों नेत्रों से इस पृथ्वी पर दृष्टिपात करते हैं । ४ ।

राजा वरुण उन सब को देखना है जो आकाश और पृथिवी के मध्य में है । आकाश इनमें भी परे है । उसने मनुष्यों के नेत्रों के पलक मारने की भी गणना करली है । खिलाड़ी के पांसा फेंकने के समान उसने समस्त वस्तुओं को अखण्ड रूप से स्थित कर रखा है । ५ ।

हे वरुण ! तेरे भयानक पाश जो सात सात और तीन-तीन करके

ॐ ईश्वर के नामों में से एक नाम जिसके अर्थ महान् और सर्वोत्तम हैं ।

प्रत्येक प्रकार के जानवरों का एक जोड़ा रखने की आज्ञा देता है। जब जल बाढ़ समाप्त हो जाती है तो नूह उसके लिये अभि में आहुति देता है और ईश्वर 'सुगन्धि सुंघता है' और अब पूर्वापेक्षा अधिक शान्त अवस्था में होने के कारण अपने किये पर प्रकट रूप से पश्चात्ताप करता हुआ कहता है:—

'मनुष्य के लिये फिर मैं कभी पृथ्वी को न धिकाऊँगा ? क्योंकि मनुष्य के हृदय की कल्पना लड़कपन के कारण बुरी होती है (मानो वह पूर्व इस बात से अभिज्ञ ही न था) और जैसा कि मैंने कहा है फिर प्रत्येक जीवधारी को न नष्ट करूँगा ।'❧

यह चित्र है जो बाइबिल में ईश्वर का खींचा गया है कुरान इस दुर्गति की—जो बाइबिल में ईश्वर की हुई है और भी अधोगति कर देता है। उसमें ईश्वर की तसवीर इस ढंग की खींची गई है मानो वह एक बिलकुल स्वेच्छाचारी सम्राट् है और वह भी अच्छे स्वभाव का नहीं। वह उस सिंहासन पर बैठा है जिसे अर्श मुअल्ला 'पर आठ फ़रिश्ते धारण किये हुए हैं। † वह काफ़िरों को शाप देता‡ तथा उनसे युद्ध ठानता है और अपने अनुयायियों को भी वैसा ही करने का आदेश देता है §। वह ऐसी कड़ी शपथें खाता है जिनको खाना अपनी प्रतिष्ठा का विचार रखने वाले बहुत ही कम लोग पसन्द करेंगे §। वह अपने आपको 'माकर' कहने तक नहीं हिचकता ॥। जिस प्रकार उसकी शक्ति असीम

* देखो बाइबिल उत्पत्ति का पुस्तक अ० ४, आयत ८-६ १४-१६। अ०

६, आयत ६, ७, १३-२२। अ० ८ आ० २१।

† कुरान अध्याय ६३

‡ कुरान अध्याय २

§ कुरान अध्याय ४७

॥ कुरान अ० ३७, अ० ४२, अ० ७६, अ० ६१

॥ कुरान अ० ८

१. येसे ही हमसे सहानुभूति रखने वाले हैं।
२. हमसे मिलने वाले हैं।
३. हमसे मिलने वाले हैं।
४. हमसे मिलने वाले हैं।
५. हमसे मिलने वाले हैं।
६. हमसे मिलने वाले हैं।
७. हमसे मिलने वाले हैं।
८. हमसे मिलने वाले हैं।
९. हमसे मिलने वाले हैं।
१०. हमसे मिलने वाले हैं।

[illegible][illegible]

• ३३३ •

• १५५ •

— 347 —

[illegible]

और जो कुछ यहाँ ईश्वर के सम्बन्ध में कथन किया गया है वह धर्म के अन्य महत्व पूर्ण विचारों के सम्बन्ध में भी यथार्थ है, क्योंकि परमेश्वर का विचार उन चारों मतों का मूल सिद्धान्त है जिनके विषय में हम यहाँ लिख रहे हैं। धर्म रूपों नदी की धार अपने उद्गम स्थान के निकट स्वच्छ होती है, जहाँ वह आकाश से गिरने वाले अत्यन्त श्वेत हिम से निकलती है। परन्तु जब वह नीचे आकर घाटियों और मैदानों में बहती है जहाँ उसमें किनारों की ज़मीन से आने वाला पानी मिल जाता है तो वह क्रमशः सर्वोत्तम प्रारम्भिक पवित्रता को खो बैठती है। उसके न्यूनाधिक गँदले पानी से भी प्यासों के सूखे होठ शीतलना का आस्वादन करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य के लिये बिलकुल जल न मिलने की अपेक्षा ऐसे जल का प्राप्त हो जाना भी उत्तम है। परन्तु क्या इस मैले जल की उस त्रिशुद्ध निर्मल जल से तुलना हो सकती है जो आकाश से गिरें हुये हिम से बिना पार्थिव परिमाणुओं के मल के निकल कर बहता है। ईश्वर ऐसा करे कि हम उस स्रोत के समीप पहुँचें और अपनी आत्मिक तृष्णा बुझाने के लिये उसके स्वर्गीय जल का पान करें। तथास्तु !

ऊपर के लेख में पाठकों को ईश्वर-सम्बन्धी वैदिक शिक्षा का कुछ ज्ञान होगा। चतुर्थ अध्याय में यह दिखाया गया है कि ईश्वर के सम्बन्ध में जरदुश्त का क्या विचार था। पाठक सुगमता से देख लेंगे कि (उपर्युक्त दो दूषणों को छोड़ कर) अहुरमजदा का विचार वेदोक्त परमेश्वर के विचार से पूरी समानता रखता है। केवल दोनों में ही समानता हो सो बात नहीं प्रत्युत वेदों में जो नाम ईश्वर के लिये प्रयुक्त हुये हैं उनमें से बहुत से शब्द जन्दावस्था में भी व्यवहृत हुये हैं। स्वयं अहुरमजदा शब्द ही ऐसा है जो अवस्था में ईश्वर के लिये अनेक बार आया है। यह शब्द वैदिक असुरमेधक से समानता रखता है। इसी प्रकार के निम्न लिखित शब्द भी हैं :—

हैं, (देखो वेत्तिदाद २२) । वेद मंत्रों में इसी पद पर हम अग्नि और पूषण को पाते हैं । इस शब्द के अर्थ हैं “जो मनुष्यों से प्रशंसा किया गया हो” अर्थात् प्रसिद्ध । नाराशंस (१) ईश्वर और (२) अग्नि इन अर्थों में आता है । पिछले अर्थ में नाराशंस या निर्योसंह दिव्य सन्देश-वाहक या दूत कहलाता है । क्योंकि अग्नि या अधिक समुचित शब्दों में उष्णता द्वारा जल वाष्प और अन्य पदार्थों के रस एक स्थान से दूसरे को जाते हैं । इसलिये अग्नि या उष्णता को प्रकृति या उसके स्वामी ईश्वर का दूत कह सकते हैं ।

अंश ६—३३ देवता

हमारे कुछक पाठकों ने वेदों के ३३ देवताओं के सम्बन्ध में सुना होगा कि जब भारतवर्ष में अवन्त होते हुये वैदिक धर्म ने बहु ईश्वरवाद का स्वरूप धारण कर लिया तो कदाचिन् ये ३३ देवता ही बढ़ते-बढ़ते हिन्दू देवालय के ३३ कोटि देवता बन गये । वेदों के ३३ देवता क्या थे ? क्या वे ईश्वर थे ? कदापि नहीं । पण्डित गुरुदत्त की Terminology of the Vedas नामक पुस्तक में जो इस विषय की व्याख्या की गई है वह इनकी स्पष्ट और सुन्दर है कि हम उसका विस्तार पूर्वक यहाँ अनुवाद देते हुये क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं समझते ।

हम देख चुके हैं कि चास्क मुनि उन चीजों के नामों को (मंत्रों का) देवता कहते हैं, जिनके गुण मंत्रों में वर्णित हैं तो फिर देवता क्या पदार्थ हैं ? वे समस्त वस्तुएँ जो मानवी ज्ञान का विषय हो सकती हैं, मनुष्य का सारा ज्ञान देश और काल इन दो बातों से विरा हुआ है । हमारी कारण कार्य अभिज्ञता विशेषतः घटनाओं का क्रम, यह क्रम क्या है ? केवल ममय में घटनाओं का नियम से संगठित होना फिर हमारा ज्ञान किसी वस्तु का ज्ञान होना चाहिये उस वस्तु के लिये किसी

• देखो यजुर्वेद २३, १७ जिसमें अग्नि या गरमी को दूत कहा गया है—

अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवासुपद् वे । देवान् आसादयादिह ॥ यजु० २३।१६ ।

[illegible][illegible][illegible]

त्रयस्त्रिंशतास्तुवत भूतान्यशाम्यन् प्रजापतिः परमेष्ठ्याधि-
पतिरासीत् । यजुर्वेद १४ । ३१

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्राविभेजिरे । तान्वै त्रयस्त्रिं
शद्देवा नेके ब्रह्मविदो विदुः । अथर्व० १९।४।२७

नवका स्वामी, विश्व का नियन्ता, सब को स्थिर रखने वाला ३३
देवताओं द्वारा सब वस्तुओं को ग्रहण किये हुये हैं ॥१॥ सभी ब्रह्म विद्या
को जानने वाले ३३ देवताओं को मानते हैं जो अपने-अपने कर्मों को
यथा विधि करते हैं ।

अब हम विचार करते हैं कि ये ३३ क्या हैं, जिससे हम अपनी पूर्व
विवेचना से तुलना कर सकें और इस समस्या की पूर्ति कर सकें ।

शतपथ ब्राह्मण में लिखा है :—

सहोवाच महि नान एवैषामेने त्रयस्त्रिंशत्त्वेव देवा इति । कतमे
ते त्रयस्त्रिंशदिन्द्र्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्ता एक-
त्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशतिरिति ॥ ३ ॥ कतमे वसव
इति । अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्र-
माश्च नक्षत्राणि चेने वसव एतेषु हीदं सर्वं वसुहित मेने हीदं ॐ
सर्वं वासयन्ते तद्यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ ४ ॥

कतमे रुद्रा इति । दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते
यदास्मान् मर्त्याच्छरीरादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यदोदयन्ति
तस्माद्रुद्रा इति ॥ ५ ॥

कतमे आदित्या इति । द्वादश मासाः संवत्सर स्यैता एते
हीद ॐ सर्वमाददानायन्ति तद्यदिदं ॐ सर्वं माददानायन्ति तस्मा-
दादित्या इति ॥ ६ ॥ कतमे इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति । स्तन

विविध पदार्थों को शिल्प कला सम्बन्धी-उद्देश्य पूर्ति के लिये इच्छा-पूर्वक एकत्र करना अथवा अन्य पुरुषों के साथ अध्ययन वा अध्यापन के लिये सहयोग करना) उसके अर्थ पशु (उपयोगी जानवरों) के भी हैं । यज्ञ और उपयोगी पशु प्रजापति इस लिये कहाते हैं कि ऐसे कार्यों और पशुओं से ही संसार साधारणतया अपनो स्थिति की सामग्री ग्रहण करता है । शाकल्य ऋषि पूछते हैं कि ३ देवता कौनसे हैं । याज्ञवल्क्य की उत्तर देते हैं कि वे तीन लोक हैं (अर्थात् स्थान, नाम, और जन्म) उन्होंने पूछा कि दो कौनसे हैं । याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्राण (संयोजक पदार्थ) और अन्न (विभाजक पदार्थ) । वह पूछते हैं अध्यर्द्ध क्या है ? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि वह विश्व की पालन करने वाली विद्युत् है, जो संसार की स्थिति स्थिर रखती तथा सूत्रात्मा कहाती हैं । अन्त में उन्होंने पूछा कि एक देव कौनसा है ? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि एक उपासनीय परमेश्वर है ।

इन ३३ देवताओं का वेदों में वर्णन है । अब हमें यह देखना चाहिये कि यह व्याख्या हमारी पूर्व कृत विवेचना से कहाँ तक मिलती है । शत-पथ के गिनाये हुए ८ वसु स्पष्ट रूप से स्थानों (वा देश) के नाम हैं । ११ रुद्रों में प्रथम आत्मा है और दूसरे १० प्राण हैं । १२ आदित्यों में काल आ जाता है । विद्युत् वह शक्ति है जो सब में व्याप्त है और प्रजापति (पशु और यज्ञ) में हम साधारण दृष्टि से आत्मा चेषित कर्मों को सम्मिलित मान सकते हैं ।

इस प्रकार २३ देवता हमारी स्थूल विवेचना के ६ तत्त्वों से मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ विस्तार की यथार्थता दिखाने से हमारा अभिप्राय नहीं है जितना साधारण समानताओं का दिखाना इष्ट है । अतएव आंशिक भेद त्यागा जा सकता है ।

डाक्टर हार्ग कहते हैं कि “वेदों के इन ३३ देवताओं की जन्दावस्था

(ग्राम १। ३०) के ३३ स्तुतियों में तुलना की जा सकती है -

म्यान पर डा० हाँग लिखते हैं कि-देव और अन्धकार का प्रभाव गंगातीरे
गंगाला के समक्ष में अरस्तु आश्रयों पर न मिलता है -

जन्दावस्था में वह प्रकट नहीं होता कि वह किसी भी प्रकार के यथाश्रय को जानने के लिये हरि ईश्वर को नहीं देखता है कि जन्दावस्था में उनके पृथक् पृथक् देहों में जन्मात्मा को नहीं गिनाया गया, जैसा देहों में उसे देवताओं को गिनाया जाता है। जब वह इस दुष्ट निश्चय के साथ यह समझता है कि ईश्वरीय सत्ताओं को जानने के लिये वह ईश्वर को नहीं देखता है जो प्राचीन होने से वास्तव में सत्य है कि वास्तविक अर्थ ईश्वरों को जानने के लिये वह ईश्वर को नहीं देखता है।

७—मृष्टि-उत्पत्ति ।

शुद्धि और संशुद्धि का अर्थ है न ही ।

गुह्ये मा प्रजा नै प्रजाः प्रजा

[illegible][illegible]

• III, v, 7-8

“I know.”

तप्त हुई थी। और वे यह भी बतलाते हैं कि यद्यपि भूगोल का बाहरी परत शीतल और ठोस हो गया है तथापि उसके भीतर अब भी बहुत गरमी है, जैसा कि इस घटना से प्रकट है कि ज्वालामुखी पर्वतों से जो वस्तुएँ भूगर्भ के बाहर निकलती हैं वे सामान्यतः तप्त होती हैं। हमें यह भी बतलाया गया है कि जल वा तई हुई अवस्था में आने से पूर्व पृथ्वी सूर्य के समान एक अग्नि का गोला थी और उससे भी पूर्व वह वायु-रूप Gaseous State में थी। वस्तुतः जब पृथ्वी इनकी उष्ण होगी तब न तो उस पर कोई जीवधारी रह सकता था और न वनस्पति ही उग सकती थी।

जिन विविध अवस्थाओं में पृथ्वी को अपने विकास चक्र में होकर निकलना पड़ा है और जिसे पाश्चात्य विज्ञान द्वारा हाल ही में जाना गया है उसका वर्णन प्राचीन वैदिक साहित्य में पूर्व ही किया जा चुका है। आधुनिक विज्ञान वायु अवस्था पर ही ठहर जाता है परन्तु हमारे शास्त्र उससे भी एक पग पीछे जाते हैं और एक पाँचवीं अवस्था का वर्णन करते हैं, जिसका नाम आकाश है जो वायु से भी अधिक सूक्ष्म है और किसी ग्रह वा खगोल के विकास की प्रथम अवस्था है। तैत्तिरियोपनिषद् में लिखा है:—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः ।
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः ।
ओषधिभ्योऽन्नम् । अन्नाद्देतः । रेतसः पुरुषः । तै० - उपनि०
ब्रह्मानन्दीवल्ली अनुवाक २ ।

जिस समय परमात्मा ने विश्व की रचना प्रारम्भ की सब से पूर्व आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य और बीर्य से पुरुष हुआ ।

विज्ञान हमें यह भी बतलाता है कि सूर्य की उष्णता दिन-प्रतिदिन

हो सकती। प्रकृति और जीवात्मा निर्लेप एवं तात्त्विक वस्तु हैं। वे किसी और वस्तु से मिल कर नहीं बने, न वे अभाव से उद्भूत हुए। अतएव वे अनादि पदार्थ हैं जो सदैव रहते हैं और जिनका कभी अभाव नहीं होता। ❀

इस प्रकार वैदिक तत्त्ववाद ३ पदार्थों को अनादि मानता है अर्थात् ईश्वर, जीव और प्रकृति। ऋग्वेद में यह बात भली भाँति स्पष्ट की गई है:-

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यः पिपलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाक शीति ॥

ऋ० वे० मं० १६४ मं० २० ।

जैसे दो समान आयु वाले और मित्रता युक्त पक्षी एक वृक्ष पर बैठते हैं इसी प्रकार दो अनादि और मित्रता युक्त आत्मा (अर्थात् जीवात्मा) और परमात्मा अनादि प्रकृति में रहते हैं। इन दोनों में से एक (अर्थात् जीवात्मा) इस प्रकृति रूपी वृक्ष के फल को चखता है (अर्थात् दुःख सुख भोगता है जो भौतिक शरीर में बँधने का परिणाम है) और दूसरा (अर्थात् परमात्मा) इसके फल को न खाता हुआ (अर्थात् दुःख सुख न भोगना हुआ) सब कुछ देखना हुआ प्रकाशमान हो रहा है।

इस सिद्धांत के विरुद्ध बहुधा यह आक्षेप किया जाता है कि इसका

-
- * साधारणतया यह आक्षेप किया जा सकता है कि यह शिक्षा परमेश्वर की सर्व शक्तिमत्ता को परिमित करती है, परन्तु यह निर्वल और अनुचित है। यदि कोई यह आपत्ति उठा सकता है कि परमेश्वर सर्व शक्तिमान नहीं है क्योंकि यह अभाव से भाव को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखता तो यह भी कहा जा सकता है कि परमेश्वर सर्व शक्तिमान नहीं है क्योंकि वह दो और दो पाँच नहीं कर सकता। अथवा चतुष्कोण वृत्त नहीं बना सकता। सर्व शक्तिमत्ता का यह अर्थ नहीं है कि वह उसके करने की भी योग्यता रखता हो। जिसका होना असम्भव है।

अर्थ तीन अथवा एक से अधिक ईश्वर से विश्वास रखता है। यह आचार्य इतना दुर्बल है कि उसका सम्भीरना पूर्वक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं। तीनों पदार्थों में अनादित्व समान है। परन्तु जोब गुण ऐसे नहीं जो सबके लिये एक से हों। प्रकृति वास्तव में जड़ और निष्क्रिय है परन्तु ईश्वर और जीव चेतन हैं। ईश्वर और जीव से भी ईश्वर अनादि और जीव परिमित है। ईश्वर समस्त आकाश में भरा हुआ और समस्त वस्तुओं में व्यापक है जीवात्मा एक छोटे से शरीर में व्यापक है। जीवात्मा एक छोटे से शरीर में बन्धा हुआ है। ईश्वर दुःख मुक्त है पर, परन्तु जीव उसके आधीन है। ईश्वर सर्वज्ञ है, किन्तु जीव अज्ञ है। ऐसी दशा में क्या यह आक्षेप हो सकता है कि यह प्रकृति और जीव दो ईश्वर मानने के समान है। यद्यपि ईश्वरत्व अनादित्व का पर्याय है। परमेश्वर का गुण केवल अनादित्व ही है।

ईश्वर संसार का मूल कारण और प्रकृति का कारण समान है। ये दोनों अनादि हैं और इसी प्रकार जीव भी।

परन्तु यह सृष्टि जिनसे हम रहते हैं अनादि या अनात्म नहीं है, ऐसा कि बौद्धों का विचार है। उसका पारम्परिक नाम है और यह भी होता है जिनसे समय तक एक सृष्टिस्थित रहती है उसका नाम है और यह लंकार रूप में उनको प्रकटित भी करते हैं। यह हमारे ५, १०, १००, १००० साधारण वर्षों के समान होता है। इस सृष्टि में पूर्व और पश्चिम इतना ही बड़ा समय होता है। जिसमें अथवा इस प्रकार प्रकृतिक कारण से पैदा होता है उसे ज्ञान के रूप में जानते हैं। ज्ञान रूप से ज्ञान के रूप में ज्ञान का नाम है और यह फिर ज्ञान के रूप में लंकार के रूप में प्रकट होता है।

अभाव से सृष्टि उत्पत्ति होता है और अभाव कारण से उत्पन्न होता है। इस सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व अभाव का कारण पलीत अवस्था में था और अभाव पूर्व अवस्था में था।

सृष्टि से पूर्व फिर वही प्रलीन दशा और दशा से पूर्व फिर सृष्टि निर्दान अनादि काल से ऐसा ही क्रम चला आता है । इसी प्रकार वर्तमान सृष्टि की भी दशा होगी । इसके पश्चात् प्रलय होकर फिर सृष्टि रची जायगी और यही क्रम अनन्त काल तक चला जयगा । जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि और रात्रि के पश्चात् दिन आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का अनादि अनन्त चक्र सदा चलता रहता है ।

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वरके साथ जीव और प्रकृति को अनादि मानना तथा सृष्टि क्रम को प्रवाह से अनादि समझना आर्य्य तत्त्व ज्ञान का प्रधान सिद्धान्त है । सेमी मत (अर्थात् यहूदी, ईसाई और मुहम्मदी मत) इसके विपरीत शिक्षा देते हैं । उनके मतानुसार यह सृष्टि सब के प्रथम और अन्तिम है । वह एक विशेष समय पर अभाव से उत्पन्न हुई और जब प्रलय का समय आवेगा फिर अभाव को प्राप्त हो जायगी; परन्तु इस सर्वनाश में आत्माएँ बची रहेगी । कुछ उनमें से स्वर्ग को भेज दी जावेगी और कुछ नरक को जहाँ वे अपने कर्मानुसार अनादि काल तक रहेगी ।

यह बात कि कोई वस्तु अभाव से सत्तावान हो सकती है फिर अभाव में परिणत हो सकती है, न केवल बुद्धि, विज्ञान के विरुद्ध है प्रत्युत उसके मानने वालों को अनेक कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जैसे परमेश्वर इस विश्व को एक विशेष समय पर क्यों अभाव से भाव में लाया और फिर वह उसे क्यों एक नियत अवधि के पश्चात् नष्ट कर देगा ? अपने शान्त अस्तित्व में परिवर्तन करने की ओर उसे किसने प्रेरणा दी ? जिस समय विशेष पर सृष्टि उत्पन्न की गई उससे पूर्व उसे उसके पैदा करने की इच्छा क्यों हुई ? हमारे जो मित्र उपर्युक्त सिद्धान्तों को मानते हैं वे इन और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के उत्तर में केवल यही कह देते हैं कि ये 'रहस्य' हैं । इस 'रहस्य' शब्द में इन मतों की बहुत त्रुटियों को आच्छादन करने में सहायता मिलती है । वैदिक फिलॉसफी की दृष्टि से

न तो यह प्रश्न उठने हैं और न उठ सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई कारण न था जब पहले पहल ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वह सब से पहले ही है कि मेरी मिष्टान्त के अनुसार सृष्टि परमेश्वर ने पूर्व में ही सृष्टि पश्चान् परमेश्वर ने उन गुणों का निरूपण करना नहीं किया। तो उस सामान्यतः उसके सम्बन्ध में कहा जाने है। इस सृष्टि में पूर्व में ही ईश्वर कहे कहा जा सकता था, जब उसने इस संसार में सब चीजें सृष्टि उत्पन्न ही नहीं की थी और उसे सर्वज्ञ कैसे कहा जा सकता है। वह कोई दूसरी वस्तु ही उपस्थित न थी जिससे वह जानने। उसे जगत्पिता की ही कहा सकते हैं क्योंकि जब कोई जीव ही न होता, तब ही वह सृष्टि करना। वह दयालु भी नहीं हो सकता क्योंकि तो ही नहीं होता। वह दया दिखाना और फिर इस बात को नहीं दुःखी मानने। वह समय जब से यह सृष्टि स्थित है या जब तक होगा। उसने इस सामने बहुत ही कम प्रत्युत कुछ भी नहीं है। वह सब निरूपण करने सामने जिसका वह अंश है कुछ परिमाणों में ही है। परन्तु वह समय होने वाले समय का चाहे वह कितना ही लम्बा हो, परन्तु वह सब के सामने कुछ भी परिमाण नहीं हो सकता। इस विचार में ही परमेश्वर को निर्विचार भी नहीं कहा सकते, जिस बात का कारण नहीं है कि जिन जीवों का अन्तिम है उनका अन्त न होगा।

परन्तु हम मूल विषय को छोड़ कर अन्त में ही है। हमारा उद्देश्य यह सिद्ध करना नहीं है कि वैदिक सिद्धान्त सत्य नहीं है। वह है प्रत्युत हमारा उद्देश्य वैदिक सिद्धांत और अनुसंधान के सम्बन्ध दिखलाना है। यह सिद्ध विज्ञान का अन्तर्गत है कि परमेश्वर प्रत्यो में वे सिद्धांत पाए जाते हैं जिसका कारण परमेश्वर ही सामान प्रथम ने लिया है — “जीवन्त, अमृत, अमर, अमर, अमर और अनन्त है।”

उपसृष्ट वस्तु की टीका करने पर हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर प्रत्यो का अन्तिम हेतु है परन्तु अन्त में ही है।

अखण्डनीय सिद्ध करना है और फिर लिखता है:—

“इसके पश्चात् मैं कहता हूँ कि आत्मा अनादि और अनन्त है; क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तु से पूर्व उसका उपादान कारण (जिससे वह पैदा हुई) होना आवश्यकीय है । इस प्रकार यदि आत्माएँ अनादि और अनन्त नहीं हैं तो वे प्राकृतिक होनी चाहिएँ, जिसका हम पूर्व ही खण्डन कर चुके हैं” । यही युक्ति उपादान कारण के अनादित्व और अनन्तता सिद्ध करने के लिये दी जा सकती है ।

सृष्टि और प्रलय के चक्र की शिक्षा का वर्णन भी स्पष्टनया किया गया है । पारसी धर्म ग्रन्थों में सृष्टि को (उसके पश्चात् होने वाले प्रलय सहित) “मिहचर्ख” कहा गया है, जो संस्कृत के महा चक्र से निकला है । हम सासान प्रथम में पाते हैं:—

“मिहचर्ख” के आदि में सृष्टि के बनने का कार्य नवीन प्रकार से प्रारम्भ होता है । रूप, क्रिया और ज्ञान जो इस मिहचर्ख में प्रादुर्भाव होते हैं वे सर्वथा वैसे ही होते हैं जो पूर्व के मिहचर्ख में प्रकट हो चुके हैं । प्रत्येक भावी मिहचर्ख आदि से अन्त तक अपने पूर्व के मिहचर्ख के सदृश होता है ।

उपर्युक्त लेख पर सासान पंचम निम्न लिखित टीका करता है:—

“मिहचर्ख के आदि तत्वों का मिलना आरम्भ होता है और उस समय जिन वस्तुओं का प्रादुर्भाव होता है वे वचन और कर्म में पूर्ववर्ती मिहचर्खों के समान ही होती हैं, परन्तु सर्वथा वे ही नहीं होती ।”

इसके साथ ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र की तुलना की जा सकती है:—

ऋतञ्च सत्यश्चाभीष्टात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ।
ततः समुद्रो जर्णवः समुद्रादणवादधि संवत्सरो अजायत । अहो
रात्राणि विदधद् विञ्चरय म्रियतो वशी । सूर्या चन्द्रमसौधाता
यथा पूर्वमकल्पयत् । दिवञ्च पृथिवीश्चान्तरिक्षं मथो स्वः ॥

प्रारम्भ में ही आया है और जिसका अनुवाद “उत्पन्न हुआ” किया गया है, शुद्ध अर्थ “काटा गया, किसी में से काट कर बनाया गया” है। उससे सिद्ध होता है कि पैदायश की किताब का कर्त्ता कदाचित् उपादान कारण की सत्ता में विश्वास रखता था। पीछे जैसे-जैसे लोग वैदिक शिक्षा के मूल तत्त्व को भूलते गये, वैसे-वैसे सामी मतों का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि यह संसार सब से पहिला और सब से पिछला है और वह अभाव से पैदा हुआ तथा फिर भी सत्ता हीन हो जायगा। हम यह पूर्व ही बता चुके हैं कि यह अनुमान कितना अयुक्त और विज्ञान विरुद्ध है।

अब यह सुलभता पूर्वक सिद्ध हो जायगा कि बौद्धों का सिद्धान्त भी वैदिक शिक्षा से सम्बन्ध रखता है। बौद्ध सिद्धान्त वहाँ तक ठीक है जहाँ तक वह सृष्टि को अनादिता और अनन्तता का समर्थन करता है, परन्तु जब वह वर्तमान संसार का जिसमें हम रहते हैं आदि और अन्त होना नहीं मानना तो भूल करता है। सामी सिद्धान्त इसके ठीक प्रतिकूल हैं। उस अंश तक तो वह ठीक है जब तक उसका विश्वास है कि सृष्टि का आदि भी है और अन्त भी। परन्तु जब वह इस बात को नहीं मानता कि इस सृष्टि उत्पन्न होने से पूर्व दूसरी सृष्टि थी अथवा इसके पश्चात् और संसार होगा तो वह भूल करता है। हमारे शब्दों में यों कह सकते हैं कि बौद्ध और सामी दोनों मतों के विचार वहाँ तक तो ठीक हैं जहाँ तक वे मानते हैं परन्तु न मानने के अंश में वे ठीक नहीं रहते, दोनों ही अपूर्ण हैं। एक, एक बात में भूल करता है तो दूसरा, दूसरी ओर चल कर रुक जाना है। दोनों एक दूसरे की प्रुत्ति करने वाले हैं। वैदिक शिक्षा मूल सिद्धान्त है जिससे दोनों मत निकले हैं तथा जिसके दोनों ही पृथक् और अपूर्ण अंश हैं।

८—पुनर्जन्म

मैं कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? प्रश्न का सभा किसी समय करते हैं। ये जीवन सम्बन्धी वैसे ही प्रश्न हैं जैसे कि पिछले अंश में

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं ।
 यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥
 योनि मन्ये 'प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।
 स्थाणु मन्येऽनुसंयतन्तियथा कर्म यथा श्रुतम् ॥

कठवल्ली ५। ६-७

हे गौतम ! मैं तुझ पर वह सनातन और दिव्य रहस्य प्रकट करूँगा कि मरने पर आत्मा कहाँ जाता है ? कुछ आत्माएँ अपने कर्म और ज्ञानानुसार दूसरे शरीर धारण कर लेती हैं और कुछ वनस्पति अवस्था में चली जाती हैं ।

यह आवागमन का क्रम उस समय तक रहता है, जिस समय तक आत्मा अपने समस्त पापों से मुक्त हो योग द्वारा सत्य और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति या निर्वाण पद प्राप्त करती तथा परमेश्वर से सहयोग करके पूर्णानन्द का उपभोग करती है ।

जैसा कि पूर्व ही कहा जा चुका है साम मतानुसार संसार अपने ढंग का सब से पहला और सब से पिछला है । तदनुसार उन मतों का यह भी सिद्धान्त है कि हमारा वर्तमान जीवन इस प्रकार का एक ही जीवन है । आत्मा अपने भौतिक देह के साथ पैदा होगा है, शरीर के साथ ही नष्ट नहीं होगा और न वह फिर शरीर ही धारण करेगा, प्रत्युत मृतोत्थान के उम दिन तक अपने भाग्य के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा, जिस दिन कि ईश्वर प्रत्येक आत्मा के लिये न्याय व्यवस्था देगा और कुछेक को सदैव के लिये स्वर्ग में और शेष को सदैव जलने वाली नर-कामि में भेजेगा ।

सृष्टि सम्बन्धी प्रश्नों के समान ही इस सिद्धान्त के मानने वाले पुरुषों को अनेक कठिन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं । ईश्वर ने अभाव से आत्मा को क्यों उत्पन्न किया और किसी को दुःखी और किसी को सुखी बनाया ? यदि यह मान भी लिया जावे कि उसने आत्माओं को उत्पन्न

किया तो उसने किमी-किमी को ही गारीक, गान्धारी और मन्दाकि-
रिक्त उत्तम गुण क्यों प्रदान किये ? स्वयं को क्यों नहीं ? उसने किमी को
बुरी दशा में क्यों रक्खा ? दुःख, सुख और ज्ञान के लक्षणों को मन्दाकि-
रिक्तों का विषय होना ऐसी मन्थ पटना है कि उसने कोई इन्तजाम नहीं
कर सकता और यह इतनी स्पष्ट है कि कोई जितना ही नहीं चाहे, उसकी
यथार्थता को नहीं छटा सकता । यदि छटा या उपकार लोग मन्दाकि-
रिक्तों के पूर्व शुभाशुभ कर्म न थे तो क्या परस्पर मन्दाकि-
रिक्तों पर इस प्रकार के अटिल प्रश्नों का भार पड़ता है जो वे 'सर्वज्ञ' इत्यादि
प्रयोग टटोलते फिरते हैं, जहाँ इस प्रकार के दोरे दोरे प्रश्नों से ज्ञान का
सुगम मार्ग है ।

यह सिद्धान्त अन्याय से प्रारम्भ होकर अन्त्याय पर ही समाप्त होता है। मनुष्य का जीवन चाहे जितना दुष्टता पूर्ण हो, मर्यादा के अन्तर्गत ही दृष्टि से अनन्तकाल के लिये नरक अन्तर्गत होकर ही समाप्त होनी ही संभवता है। अन्याय के साथ यदि दया को न भी मस्तिष्कमिलाने दिया जाय, मर्यादा आवश्यकता है कि दण्ड को मात्रा प्रदत्त कर अनन्तकाल की होनी चाहिये। एक दुष्टतापूर्ण जीवन में चाहे वह १०० वर्ष का हो, मर्यादा के अन्तर्गत ही काल तक रहने वाली नरकाग्नि ही दण्ड के अन्तर्गत ही समाप्त होनी ही संभवता है। मर्यादा के लिये दण्ड का विचार ही अनिवार्य है। दण्ड और भूषणम्बु है। हमने पाश्चात्य लोकोक्ति को इतना दुरुपयोग करने से कि मर्यादा शील ईसाइयों की प्रार्थना हमसे प्रियीय होकर गयी है, कि मर्यादा के अन्तर्गत ही जैसे सुदेव विद्वान विचारकों ने यह प्रमाण देकर मर्यादा के अन्तर्गत ही केवल दुष्टतापूर्ण जीवन का अन्तर्गत ही समाप्त होना ही संभवता है। दण्ड और पापान्ता नष्ट हो जाती है, क्योंकि मर्यादा के अन्तर्गत ही समाप्त होनी ही संभवता है।

of Christianity. See also Fowler pp. 155-157

अच्छा उत्तर है ? आत्मा का सर्वथा अस्तित्व ही न हो जाना उतना ही असम्भव है जितना अभाव से उमका उत्पन्न होना । इस उत्तर के अनुसार केवल नरक सम्बन्धी सिद्धान्त ही नहीं प्रत्युत आत्मा का अमरत्व भी कोरी कल्पना रह जाती है ।

इसके अतिरिक्त क्या यह न्याय है कि जब उसका सारा भविष्य, नहीं नहीं अनन्त काल ख़तरों में हो, आत्मा को केवल एक ही परीक्षा का अवसर दिया जावे । इसे कोई अस्वीकार नहीं करता कि मनुष्य जीवन एक कठिन परीक्षा है । पद-पद पर प्रत्येक प्रकार के प्रलोभन हमारे मार्ग में उपस्थित होते हैं और बहुत से लोग सुलभतया उनके चुङ्गल में फँस जाते हैं । यहाँ तक कि ईसाई लोग संसार में इतने अधिक पापों का कारण बताने के लिए शैतान के व्यक्तित्व को और इस सिद्धांत को मानना आवश्यक समझते हैं कि आदम के पाप करने से सब मनुष्यों के आत्मा में पाप का बीज आगया । इस पर भी आत्मा को केवल एक बार ही परीक्षा का अवसर दिया जाता है, अधिक नहीं । यदि वह परीक्षा में सफल होकर निकल आती है तब तो अच्छी बात है नहीं तो उसके लिए अनन्त दुःख है; क्योंकि इस दशा में उसको अनन्त काल के लिए दण्डित किया जाता है और फिर उसको मुक्ति की कोई आशा नहीं रहती । पाठक गया ! इसकी तुलना पुनर्जन्म सम्बन्धी वैदिक शिक्षा से कीजिए जिसके अनुसार भूली हुई आत्माओं को लघुतर श्रेणी के जीवों के शरीरों में नियत अवधि तक अपने कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है और जब वे अपने पापों से मुक्त हो जाती हैं तो फिर वे मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करती हैं । इस प्रकार उनको स्वतन्त्रता पूर्वक ज्ञान द्वारा सन्मार्ग या कुमार्ग ग्रहण करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का नवीन रूप से अवसर दिया जाता है ।

हम यह भी कहना चाहते हैं कि समस्त आत्माओं का साधारण दृष्टि से भलाई-बुराई की दो श्रेणियों में विभक्त करके उनमें से एक को सदा के लिए स्वर्ग भेज देने और दूसरी को नरकानल में भोंक देने से

सिंह, चीता, बाघ, बघेरा, भेड़िया तथा समस्त क्रूर जीव जो अन्य पशु, पक्षी, चौपाए और कीड़े-मकोड़ों को हानि पहुंचाते हैं पहले प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ मनुष्य थे और वे पशु ❀ जिन्हें अब ये मनुष्य मारते हैं उनके मन्त्री, सेवक और सहायक थे। ये लोग उनकी मन्त्रणा वा सहायता से बुरे कर्म करते तथा अनुपकारी और निरपराध जीवों के लिए दुःखदायी होते थे। अब वे अपने शासक और स्वामी के हाथों से दण्ड पा रहे हैं। (७१)

अन्त में ये जानवर जो किसी समय में उच्च पदस्थ थे अब क्रूर पशुओं के रूप में कर्मानुसार किसी दुःख, दर्द या आघात से मर जाते हैं। यदि फिर भी उनके पापों का कोई अंश रहेगा तो वह अपने सहायकों सहित पुनः जन्म धारण कर दण्ड भोगेंगे। (७२)

उपरोक्त लेख पर टीका करते हुए सासान पंचम लिखते हैं:—“जब तक पाप की मात्रा समाप्त न हो जायगी तब तक वह दण्ड भोगते ही रहेंगे, चाहे उसकी पूर्ति एक जन्म में हो वा १० और १०० में अथवा इससे भी अधिक में।”

मिहावाद लिखता है:—

तुम जन्मवार जानवरों को मत मारो, अर्थात् ऐसे जानवरों को नहीं मारते अथवा हानि नहीं पहुंचते, जैसे घोड़ा, गाय, ऊँट, खच्चर, गधा तथा अन्य इसी प्रकार के जन्तु। तुम उन्हें निर्जीव मत करो,

* सम्भव है यह व्याख्या कोरी कल्पना प्रतीत होगी। कुछेक संस्कृत पुस्तकों में भी ऐसे ही अथवा इन से भी अधिक कल्पित व्याख्यान मिलेंगे, परन्तु वास्तव में वे पुनर्जन्म सिद्धान्त के आवश्यक्रीय अंग नहीं हैं और उनसे इस सिद्धान्त का महत्त्व कम न होना चाहिए जो ईश्वरीय न्याय को युक्त और तार्किक रीति से सिद्ध करता है और संसार में दुःख सुख के के विषम विभाग का कारण बतलाता है।

क्योंकि सर्वज्ञ परमेश्वर ने उनके दण्ड का प्रचार दूसरा किया था कि
है और वह उनके पूर्व कर्मों का फल दूसरी गति में भुगता है, जैसे
घोड़े में सवारों का काम किया जाय, और जैसे, जैसे, जैसे
गधे बोझ ढोने के काम आये (७४)

यदि कोई समझदार मनुष्य ज्ञान पुत्र पर परमेश्वर को
भारता है और परमेश्वर या राजा ने उसके लिये अपने स्वयं से दंड
नहीं पाता तो फिर वह दूसरे जन्म में उभरा फल भोगता है । (७४)

जन्मद्वार ज्ञानवर्गों की हत्या करती जाती है । (७५)
मूर्ख और निरपराध मनुष्य को भारता । (७६)

(क्योंकि मूर्ख मनुष्यों के समान) जन्मद्वार भी जो दोषों को
काम आते हैं परमेश्वर के कोप में इस दशा को प्राप्त होते हैं । (७७)

यदि जन्मद्वार ही ज्ञानवर अर्थात् जो दूसरे जन्मद्वारों को भारता का फल
पहुँचाता है जन्मद्वार को भार, तो यह भार अपने भारों का भार है,

॥ युक्ति इस प्रकार है—जन्मद्वार ज्ञानवर सिद्ध करने के लिये ही
होने के कारण अपने कर्मों के उत्तर दाना नहीं है । वे परमेश्वर के लिये
में दण्ड देने के लिये के समान हैं । जन्मद्वार यदि फल पर जन्मद्वार है तो
जन्मद्वार को भार देने तो उसे ज्ञानवर को जोर में लाना समझना चाहिये
परन्तु यदि कोई आत्मी जन्मद्वार ज्ञानवर को भारता को में ही जन्मद्वार को
करती चाहिये, क्योंकि मनुष्य विचारवान होने के कारण अपने कर्मों
का उत्तरदाता है, तो यदि वह जन्मद्वार को भारता है तो वह जन्मद्वार को
भारता, यह सिद्धान्त सही है किन्तु यदि फिर उसे में ही भारता का भार
से नीची धरणा के लिये 'भोग' गति' कहता है, क्योंकि जन्मद्वार को भारता का
जिसमें तीनों को तुल्य कर्मों का दण्ड दिया जाता है । इस में ही जन्मद्वार
'कर्म' गति' में है अर्थात् वह जो परमेश्वर अपने विचारों के लिये जन्मद्वारों
का फल भोगता है अतः ही यह इस दशा को भारता है । जन्मद्वार को
उत्तरदाता है । यह फल समझने परमेश्वर का दण्ड देने के लिये भारता
कर्मों की गति है ।

जिमका रक्त बहाया गया उसके कार्यों का परिणाम है, जिसके प्राण लिये गये उसके कर्मों का फल है, क्योंकि तुन्दवार जानवर दण्ड देने के लिये बनाये गये हैं। (७६)

तुन्दवार जानवरों का मारना उचित और उपयोगी है; क्योंकि वे अपने अन्तिम और पूर्व जीवन में क्रूर तथा घातक (मनुष्य) थे और निरपराध जीवों की हत्या किया करते थे। जो उन्हें मारता है पुण्य कमाता है। मनुष्यों में जो लोग, मूर्ख, अज्ञानी और दुराचारी हैं वे अपनी मृगेता, अज्ञानता और दुराचारिता का दण्ड वनपस्पति के रूप में पाते हैं। (८०, ८१)

वे लोग जिनके आचार विचार दुर्ग हैं धातु + बनते हैं और जब तक तक प्रत्येक जीव के पापों का दण्ड नहीं मिल जाता कि कोई पाप शेष न रहे तब तक वे धातु बने रहते हैं। फिर क्लेश और अधःपतन सहन करने के पश्चात् पुनः मनुष्य देह प्राप्त करते हैं। तदुपरान्त फिर वे उन कर्मों का फल भोगेंगे जिन्हे वे मनुष्य योनि में करेंगे। (८३)

पिछले अध्याय के पाँचवें और छठे अंशों में हमने कहा था कि वाङ्मिल कुरान ने स्वर्ग और नरक सम्बन्धी अपने विचार जन्दावस्था से लिये हैं। यह ठीक है परन्तु हमें केवल स्मरण रखने की आवश्यकता है कि पार्सियों का सातवाँ या सौवाँ स्वर्गधाम 'गरत्मान' अर्थात् 'प्रकाशगृह' कहलाता है, जिसमें अहुर्मज्दा, शमेश, स्पन्द तथा पावित्र लोगों की आत्माओं के साथ रहता है। यह बात वैदिक सिद्धान्त में सुक्ति के विषय में घटती है जिसमें जीवात्मा ईश्वर से संयोग करके पूर्णा-नन्द का उपभोग करता है। जगदुत्थियों के स्वर्ग के श्रेष्ठ दर्जे उन उच्च

+ यह विचार कि आत्मा धातु व रूप भी बदल करता है, वैदिक सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है।

* वेदों में भी सुक्ति या स्वर्ग को स्वर्ग ही आदि प्रकाश बोधक नामों से पुकारा गया है।

दशाश्रों के स्थानापन्न हैं, जिनमें होकर मनुष्य का पदार्थ जन्म लेता है, पृथ्वी है और जो नरक के दर्जे को गये हैं उनमें उन लोक में निवास करने और निर्देश किया गया है जो मनुष्य को आवागमन के लिये देव से प्राप्त होती हैं। इस बात की पुष्टि हमारी ने अन्ती भाग में ही मनुष्य प्रथम कहते हैं—

“आत्मा एक शरीर में दूसरे में जाती है। जो लोग यह शरीर में
 कुछ कर्मों में मुक्त होते हैं वे स्वर्ग का दर्शन करने हैं, जिन्हें यह
 कुछ कम श्रेणी में होते हैं वे स्वर्ग में निवास करने हैं। जो लोग
 श्रेणी में होते हैं वे एक भौतिक शरीर में दूसरे में जाते हैं। इस
 सामान्य पंचम टीका करने हैं—

[illegible]

* इसका वैदिक मंत्रि से सातवां नाम बताया है श्री. ल. वि. श्री. क. श्री. श्री. नामक श्री सातों नामों में है।

सुप्रसिद्ध पारसी दस्तूरो ने लिखा है भौतिक अर्थों में नहीं समझना चाहिए। और वह किसी प्रकार आवागमन के सिद्धान्त के विपरीत नहीं है। यहूदी, ईसाई और मुसलमानी मतों में इस शिक्षा का यथाथं और भी अधिक भुला दिया गया। वे पुनर्जन्म के सिद्धान्त को भूल गये और नरक स्वर्ग को आत्मा की दशा में न मान कर स्थान विशेष के नाम समझे जाने लगे।'

६—मांस-भोजन-निषेध ।

आवागमन में विश्वास रखने से स्वभावतः ही पशु जीवन के प्रति प्रतिष्ठा का भाव उत्पन्न होता है जिससे जीवों के प्राण पवित्र माने जाते हैं। इस परिणाम के उदाहरणार्थ हम पिछले अंश में उद्धृत किये हुए 'नामामिहावाद' के ७४ से ७७ वचनों की ओर ध्यान दिलाते हैं।' कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वैदिक और पारसी धर्म दोनों ही मांस भक्षण और रसना के स्वाद के निमित्त निरपराध पशुओं के वध का निषेध करते हैं। इससे सब कोई जानता है कि वैदिक धर्म में मांस खाने की आज्ञा नहीं, पारसी मन की पुस्तकें भी इसका खण्डन करती हैं। पाठकों के ध्यान में यह बात हमारे उद्धृत किए हुए मिहावाद के ७१—७६ वचनों से पूर्व ही आ गई होगी। आगे चलकर वे लिखते हैं:—

“बहुत से विचारवान बनाए गए हैं तथापि वे बुरे कर्म करते हैं, जैसे वे मनुष्य जो निरपराध पशुओं के वध करके उनके मांस से अपने उदर की पूर्ति करते हैं।” (१३१)

फिर 'जवांशेर' में एक 'समेलन' की बात लिखी है, जिसमें मनुष्य और जानवरों के प्रतिनिधि विवाद के लिये एकत्रित हुए थे।

उसमें लोमही ने मनुष्य से इस प्रकार कहा:—“जन्तु अन्य जीवों का हनन करने के लिये वाध्य हैं क्योंकि उनका प्राकृत भोजन मांस है। परन्तु मनुष्य को मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। तब वह क्यों उनके जीवन का हरण करता है। तुम इस प्रकार के कार्य करने से पापी बन

गए हो अनपेक्ष धर्मान्मा और ईश्वर भक्त पुनः तुमने कहा कि मैं
हूँ।"मनुष्य का प्रतिनिधि उसका उत्तर देने में असमर्थ था।

यद्यपि सांम खाने का निरोध जिया गया है, परन्तु यह नहीं है कि किसी प्रकार के जानवर का वध ही न किया जाये । वैदिक ऋषि पारसी दोनों धर्म हानिकारक और भयङ्कर जीवों को मारने को मना देते हैं । (देवों पूर्व के अंश में उद्धृत किया जाय ८०)

१०—गौ की प्रतिष्ठा ।

इसमें मन्देष्ट नहीं कि हिन्दू और पागरी दोनों में से कोई एक सम्बन्धी कार्यों में उपयोगी होने के कारण, न तब के परिचित और प्रसिद्ध का भाव रखने हैं। जन्दाघन्ता के निम्नलिखित वाक्य भी समझाई दे।
विषय में अधिक स्पष्ट पदम ललित मार्गों और उदात्त से सम्बन्धी हैं।

“वैल में हमारी आवश्यकता है, वैल में हमारी शक्ति है।
वैल में हमारी विजय है, वैल में हमारा भोजन है, वैल में हमारा
फ़ुपि काम है जो हमारे जिन्दे को बल उपजाना है। (प्रायः १९४४)।”

नों की पवित्रता से भाव की जड़ धारणी भूमि में उगित । प्रथम अधिक गहरी है, क्योंकि इनके ईश्वरीय ज्ञान को अन्तर्गत करने से उसका प्रतिष्ठ सम्बन्ध है । इस पादरी का अर्थ है कि जिस व्यक्ति या स्त्री के आचार्य ने उद्घाटन किया है "सौन्दर्य" की शक्ति है । ईरानी लोगों के समुदाय की पहचानिधि स्वभाव हीन है । उत्तम जीविका का एक मात्र साधन नहीं है । दूसरे में यह है और संकटापन्न लोगों की सहायता के लिए ।

• हमारे बॉर्डर पर, परिस्थिति न सिर्फ है, बल्कि हमारे बॉर्डर पर है।
हमारे धर्म। उससे हमारे धर्म का सम्बन्ध है। हमारे धर्म का सम्बन्ध है।
हमारे धर्म का सम्बन्ध है। हमारे धर्म का सम्बन्ध है। हमारे धर्म का सम्बन्ध है।

हुई अत्यन्त कल्याण पूर्वक अहुर और उनके दिव्य सेवक अशा को सम्बोधित करती हैं।” †

“हे अहुर और अशा ! तुम्हारे समक्ष गौओं ॐ (हमारे पवित्र और जन समूह) की आत्मा पुकारती है—तुमने मुझे किमके लिये पैदा किया था ? मेरे ऊपर कोप और क्रूर शक्ति का आक्रमण होता है, मृत्यु को आघात पहुंचाया जाता है। ढीठ, दुष्ट और चोरों की शक्ति का आक्रमण किया जाता है। आपके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा चारा नहीं। अतएव तुम मुझे खेतों में अच्छी कृपि करनी सिखाओ, मेरे भले की केवल यही आशा है।”

इस अवसर पर जरदुश्त भी आकर गौ की आत्मा के साथ उसकी विनती तथा प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं। तब अहुर उनको ऋषि स्मृतिकार के पवित्र पद पर प्रतिष्ठित करता है।

इस बात को दर्शाने के लिये कि पारसी लोग गौ के कितने भक्त हैं, यह लिखना आवश्यक है कि गो मूत्र जो जन्म अवस्था में गोमेद (सं० गोमेद) कहलाता है उनके संस्कार और कृत्यों में लाया जाता है। डाक्टर हाँग इसके सम्बन्ध में वरश्नाम नामक संस्कार का वर्णन करते हैं जो नौ रात्रि तक होता है और जिसमें संस्कार करने वाला गो मूत्र पीता है। वे आगे लिखते हैं:—“यह प्रथा बहुत पुराने समय से चली आई है जब कि प्राचीन आर्य गो मूत्र से रोग दूर करने और शुद्ध करने के गुण मानते थे”। हिन्दुओं के संस्कारों में पञ्चगव्य और गो मूत्र के उपयोग का वर्णन करते हुए डाक्टर हाँग लिखते हैं:—“यह प्रथा बहुत ही पुराने समय से चली आई है जब कि गो मूत्र सारे शारीरिक

† देखो जन्मावस्था भाग ३ पृ० ३।

* डाक्टर हाँग इसका अर्थ ‘पृथ्वी की आत्मा करते हैं। गो के अर्थ पृथ्वी और गाय दोनों के हैं’ देखो ११ अंश।

रोगों के लिये एक बड़ी प्रभावशाली औषधि समझा जाता था। लोगों के देशों में भी हमारे समय तक किसानों के बैंगनों में कुछ लोह और सोना जैसी औषधियों का प्रयोग करने आये हैं।^१

११—यज्ञ-क्रिया

ज्ञान काण्ड वा धार्मिक सिद्धान्तों में यद्यपि हम वर दृष्टियों की ओर आते हैं। इस विषय में पाश्चात्त्य या वैदिक धर्म के समय जो समझना पड़े जाती है वह बहुत ही आश्चर्यजनक है।

पिछले अध्याय के ७वें अंश में हम पूर्व ही यह सुने हैं कि वैदिक कर्मकाण्ड में अग्नि होत्र की किन्ती अधिक प्रधानता है। यह पाश्चात्त्य के पंच नित्य कर्मों में से एक कर्म है। मनुष्य को जन्म से लेकर मरण पर्यन्त जो १६ संस्कार करने पड़ते हैं, प्रत्येक में उसका विशेष स्थान दिया गया है। हम यह बात भी बता चुके हैं कि पाश्चात्त्य लोग इस कृत्रिम कर्मों में किनसे नियमित हैं, यहाँ तक कि उनका नाम ही अग्निपूजा हो गया।

दोनों धर्मों के कृत्यों की समानता इन नामों में भी पाई जाती है। उनके लिये व्यवहृत होते हैं। हम आखिर लोग को समझाना चाहते हैं—
“वेद और न्यायशास्त्रों के पढ़ने वाले लोगों को आश्चर्य है कि वे जानते हैं कि पुरोहितार्थ के कृत्यों में सम्बन्ध रखने वाले कर्मों में वेद और न्यायशास्त्रों में पुरोहित के लिये अग्नि मन्त्र का प्रयोग है। वेदों में अथर्वण से दिया जा सकता है। इसके अर्थ अग्नि और सोम के पुरोहित के हैं। वैदिक मन्त्र ही... और न्यायशास्त्रों की पढ़ाई करने वाले पुरोहित और मनुष्य से होती है। दोनों धर्मों में वे कृत्य समान हैं जो किन्ती बड़े बड़े का सम्पादन करते समय अग्निपूजा का विशेष प्रयोग होता है। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित और अथर्ववेद का पढ़ाई करने वाले पुरोहित ही होते हैं।”

+ देखो Hargis' Essay, 241, 252, 253.

सामग्री संचित करता है वह रथ्वी है जो अब रस्मी कहाता है। यह अब प्रधान पुरोहित या जोता का एक सेवक मात्र होता है।”❧

यस शब्द संस्कृत ‘यज्ञ’ शब्द से पूर्ण मिलता है।†

समानता की इति श्री यहीं नहीं हो जाती। डाक्टर हांग साहब पारसी और इस देश के प्रार्चान आर्यों में बहुत मुख्य-मुख्य यज्ञों में सादृश्य दिखाते हैं।

“ज्योतिष्टोम वा इजग्ने” यज्ञ में सोमलता के रस की आहुति देना सब से अधिक महत्त्व की बात है। दोनों के यज्ञों में इस पौधे की डालियाँ प्राकृतिक रूप में उस पवित्र स्थान पर लाई जाती हैं जहाँ यज्ञ होता है और वहाँ प्रार्थना पढ़ते हुए उसका रस निचोड़ा जाता है। रस निकालने की विधि तथा उसके लिये जो पात्र व्यवहृत होते हैं उनमें कुछ भेद हैं परन्तु यदि अधिक अन्वेषणा की जावे तो इन दोनों में भी वास्तविक समता पाई जाती है।”

“दर्श पौणिमाडीष्ट (अमावस्या और पूर्णमास का यज्ञ) पारसियों के दारुन Daun से मिलता हुआ मालूम होता है। दोनों बहुत साधारण हैं। ब्राह्मण लोग यज्ञ में विशेषतः पुरोडाश का उपयोग करते हैं और पारसी लोग ‘पवित्र रोटियों’ (दारुन) का, जो पुरोडाश से मिलती हुई हैं।”

“चातुर्मास्येष्टि यज्ञ जो चार मास अथवा दो ऋतुओं के पश्चात् किया जाता है, पारसियों के ‘गहन वार’ से मिलता है जो वर्ष में ६ बार होता है।”‡

बहुत से विद्वानों का कथन है कि वेद में पशु बध की आज्ञा है, यहाँ

❧ Haug's Essays p. 280.

† Ibid p. 130.

‡ Haug's Essays p. 285.

तक कि यज्ञ के लिये गोवध तक का विधान है। यह प्रश्न उनका विवादास्पद है कि उसकी इस पुस्तक में विवेचना नहीं की जा सकती, नयापि हम वैदिक यज्ञ गोमध के सम्बन्ध में जिसके अर्थ गोवध के लगाये जाते हैं—कुछ कहना उचित समझते हैं। हम इस यज्ञ को जन्दावग्ना में भी पाते हैं। स्वामी दयानन्द मरस्वती अपने मत्यार्थ प्रकाशक में बतलाते हैं कि संस्कृत भाषा के 'गो' शब्द के अर्थ केवल गाय के ही नहीं प्रत्युन पृथ्वी और इन्द्रियों के भी हैं। गोमध का आधि भौतिक अर्थ गन्धी के लिये धरती जोतना और आध्यात्मिक अर्थ इन्द्रिय दमन है। कुछ लोग इस व्याख्या का उपहास करते हुए उसे अर्थ की ग्रीवना बताने हैं। वे यहाँ कह डालते हैं कि वेद के इस प्रकार अर्थ लगाना अन्याय है। हमें देखना चाहिये कि डाक्टर हॉग जैसे प्रामाणिक और विश्वमन पुण्य पारमियों के विषय में क्या सम्मति देते हैं "गोश उर्व का अर्थ पृथ्वी की मावभौमिक आत्मा है जो सब प्रकार के जीवन और वृद्धियों का कारण है। शब्द का अन्तरार्थ "गो की आत्मा" है यहाँ उपमालङ्कार है क्योंकि पृथ्वी की गाय से तुलना की गई है। उसका कानन और बाटो सब हैं। यह अर्थ प्रमाणित किया जाता है। अहुरमजदा और स्वर्गीय सभा में जो "गोमध" दिया है उसका मतलब यह है कि धरती को जोतना चाहिये। अतएव वा गन्धी के काम को धार्मिक बतलाता है।"†

हम पाठकों का ध्यान रेखाङ्कित वाक्यों की ओर विनम्र रूप में
 'आकर्षित करते हैं। क्या यह सही धारणा नहीं है जो हमारी दृष्टान्त-
 सरम्बन्धी ने वैदिक 'गोमेध' पर विषय में की है ?

एक पाद-टिप्पणी में लाइटर दोग लिखते हैं कि "संग्रह में . . . के दो
अर्थ हैं—गाय और धनी। यूनानी मूल (ग्र. (*gōn*) (*gōn*) (*gōn*)

४३ देवकी ताराचर्मप्रकाश ११ अङ्कसङ्ख्या १० ॥ १०२

† Haug's Essay, p. 148.

कहता है वही कर्म से करता है ।^१

जरदुश्त की फ़िलासफी के विषय में डाक्टर हाँग लिखते हैं—“कि उसके फ़िलासफी सम्बन्धी विचार मन, वचन और कर्म के त्रिकोण में घूमते थे ” ।^२

वे फिर लिखते हैं:—

“हुमतम् + (अच्छी तरह सोचा हुआ) हूस्तम् + (अच्छी तरह से कहा हुआ) हूर्तम् + (अच्छी तरह किया हुआ)” ये शब्द जरदुश्ती सदाचार के मूल सिद्धान्त हैं, और बारम्बार उनका अनेक स्थान पर वर्णन आता है” । यहाँ ज़न्दावस्ता के एक दो वचन उद्धृत करके इस बात को दिखाते हैं:—

“अच्छा सोचा हुआ, अच्छा कहा हुआ और अच्छा किया हुआ’ इन शब्दों द्वारा ।”^३

“अच्छा सोचा हुआ क्या है ? शुद्ध मन (विचार) । अच्छी तरह कहा हुआ क्या है ? उत्तम वचन । अच्छी तरह किया हुआ क्या है ? जिसे चउ कोटि के पवित्र आदमी करते हैं ।”^४

(ख) वेद पढ़ने वालों ने सोमलता का नाम अवश्य सुना होगा ।

१ यही प्रकार मनु जी ने भी कर्मों का विभाग मानस, वाचिक, कथिक तीन प्रकार का किया है । देखो मनु अध० १२ । ३-६

२ देखो Haug's Essays p. 300.

+ हुमतम् = (मंस्कृत) सुमतम् .

हूस्तम् = ,, सूक्तम्

हूर्तम् = ,, सुकृतम्

३ ऐसे ही मंस्कृत में मनसा ‘वाचा’ कर्मणा शब्दों का प्रयोग अनेक स्थानों पर आता है ।

* यास्त १६ । १६

इस लता का घेदों तथा प्राचीन वैदिक साहित्य में बहुत कुछ महत्त्व वर्णन किया गया है। यह निश्चित नहीं कि ये म औषधि सम्बन्धी जनी वृष्टियों के समुदाय को बोध कराने वाली मंज्ञा है, प्रथम किसी वृष्टी विशेष का नाम है। यदि पिछली ज्ञान टीका मानी जाय तो इस प्रश्न की वृष्टी का अब तक पता नहीं लगा और न वर्तमान वृष्टियों में से किसी का नाम है। प्रो० मोक्षमूलर २५ अष्टाध्याय मन १८८७ के *Academy* पत्र में लिखते हैं:—

“धर्म सम्बन्धी कृत्यों की प्राचीनतम पुस्तकों अर्थात् सूत्र तथा श्रुतियों में भी यह ज्ञान मानी गई है कि अमली मोम का मिलन बहुत कठिन है और उसके म्यान में अन्य वस्तु काम में लाई जा सकती है। यह लिया है कि जब वह मिल सकती थी तब जंगली लोग उसे जल-राश्यादि में लाया करते थे। उस समय भी वह विशेष प्रयत्न करने पर ही मिल सकती थी।” वे फिर लिखते हैं कि—“स्त्री लोग लोहे के दूत निरपेक्ष भूकटिवन्धों के उत्तरी ओर में बड़ा उपयोगी काम करते, यदि वे अपने धमण में मोमलता के महम पौधों को मोमलते हैं।” प्रो० फोस्टर साहब अन्त में लिखते हैं कि—“जिन स्थान में पशुओं को अपने आप उगना पाया जायगा उसी स्थान पर मोमलता कम से कम उन लोगों के पुष्पादि का निर्भरता प्रकट करती है जो उस स्थान में संपेगा जो दक्षिण में प्रायः मन्दृत या नर भोजन लेते हैं।”

अमली मोमलता चाहे जो हो परन्तु हमारा उद्देश्य नहीं यह सिद्ध

† वाल १६। १६

• देखो *Zoroastrianism in the Light of Recent Research*, पृ० ६८-६९ में “रहित लोग (मोम) लता का उपयोग करने के लिये चेल्मीरिया लिखित पत्राचार।

† देखो १६ पृष्ठ का एक नोट।

करना है कि जन्दावस्ता में होम ‡ की सोम के समान ही प्रशंसा की गई है।

“हे होम; मैं तुझ से जो मृत्यु को दूर मार भगाता है यह दूसरा आशीर्वाद माँगता हूँ अर्थात् शरीर का निरोग होना (उस आनन्दमय जीवन को प्राप्त करने के पूर्व), हे होम; तू मृत्यु को दूर भगाता है अतएव मैं तुझ में तीसरा आशीर्वाद अर्थात् दीर्घ जीवन चाहता हूँ ।”^१

“हे पीत वर्ण होम, मैं तुझ में अपने वचनों से ज्ञान, सामर्थ्य, विजय, स्वास्थ्य, आरोग्य, उन्नति, वृद्धि, सारे शरीर का तेज और प्रत्येक प्रकार के विषय को समझने की बुद्धि स्थापित करता हूँ । मैं तुझ में (अपने वचन से) वह शक्ति स्थापित करता हूँ, जिसके द्वारा मैं संसार भर में स्वेच्छा पूर्वक विचार सकूँ, दुःखों की समाप्ति करता हुआ और (अच्छे विश्व के शत्रुओं की) नाश कारिणी शक्ति को नष्ट करता हुआ ।”[†]

अब हम ऋग्वेद के कुछ मन्त्र उद्धृत करते हैं:—

मना च सोम जेषिच पवमान नहिश्चरः । अथानो वस्य-
मस्कृधि ॥ सना ज्योतिः मनास्वर्विथा च सोम सौभगा । अथानो
वस्यसस्कृधि ॥ सना दक्ष सुतक्रतुमपसोऽमृधो जहि । अथानो
वस्यसस्कृधि ॥

ऋग्वेद ९ । २२ । १-४

१ जैसा हम पहले लिख चुके हैं संस्कृत मन्त्र का ज्ञान या फ़ारसी में हकार हो जाता है, हमी अभ्याय के अंश एक में शब्द समूह (१) देखो ।

अब हम जन्दावस्ता के कुछ वचन उद्धृत करेंगे यह दिखावेंगे कि जो भाव जन्दावस्ता में प्रकट किये गये हैं वे सोमलता सम्बन्धी वैदिक वर्णन से बहुत समानता रखते हैं ।

‡ जोम यज्ज-याज्ञ ६

† होम यज्ज १७

हे पवित्र सोम ! तू बड़ा पुष्टिकारक भोजन है । हमें तब (जन्म
लिप्ता वस्तुएँ) प्रदान कर । हमें विजयी और हरिण दे ।

हे सोम ! हमें प्रसाग (दशोपमान वृद्धि) दे । हमें अन्न दे ।
हमें समस्त उत्तम वस्तुएँ दे और हम हरिण कर ।

हे सोम ! हमें बल, वृद्धि दे । हमारे शत्रुओं को तू मार दे ।
हमें हरिण कर ।

मुद्रक पञ्चात्य विद्वान् ओ चर मित्र करने को विद्वान् ने कहा है
कि आर्य लोग मास मदिगा के सेवन से मृत्वा नहीं मरते । वेदों के
एक मादक पौधा और उसका रस जो एक प्रकार का मद्य है, वेदों से
है । वेद और जन्मादिक दोनों में सोम या होम का नाम से उल्लेख
कहा गया है, उससे ऊपर लिखा । यन्त्र विद्वान् ने कहा है, वेदों से
जन्मादिक विद्वान् अनुवादक आग्नेष्टेय न होकर विद्वान् ही हैं । वेदों से
होम के अन्तर्गत समस्त प्रकार की यज्ञार्थीयों को जाना जाता है ।
वेदित है । वेदों से जन्मादिक न होम को 'जन्मादिक' से जाना जाता है
गया है और यही नाम उसका निवेदों में प्रयुक्त होता है ।

अब हम में कोई शंका नहीं रही । वेदों से जन्मादिक के नाम से जाना
वाली वृद्धि का नाम है । प्राचीन में जन्मादिक का नाम जन्मादिक
है कि सोम भारतवर्ष में न होकर उत्तर दिशा के किसी देश में पैदा
होता है । उसकी परिष्कार मूल करने के बाद ही वह यज्ञार्थीयों में
अमली रूप द्विप जग में प्रयुक्त करने के लिये लाया जाता है ।
मरुतल लगा दिया है । जन्मादिक में सोम का नाम जन्मादिक
है और जब यज्ञार्थीयों में प्रयुक्त होने का विधान किया गया है तो
होम या सोम के द्वारा यज्ञार्थीयों में जोदा देने का विधान किया है ।

* जन्मादिक भाग १ अङ्क १०११

† वेदोक्त भाग १०११ १०१२-१३

सोम के दो भेद पहला सफेद होम और दूसरा दुःख गहित पौधा है, जिनका वाईविल में ज्ञानतरु और जीवनतरु रूप से वर्णन है और जिनकी वाईविल के स्वर्ग में कल्पना की जाती है। पिछले अध्याय के आठवें अंश में इस विषय पर हम डाक्टर स्पीगल की सम्मति उद्धृत कर चुके हैं और प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर के वचन उद्धृत कर के यह दिखला चुके हैं कि वे भी सोम वा होम और वाईविल के जीवन तरु में समानता को स्वीकार करते हैं। अब हम मैडम ब्लैवस्टकी की सम्मति उद्धृत करते हैं—“सामान्य शब्दों में सोम ज्ञान वृक्ष के फल का नाम है। ईर्षालु एलोहिम ने आदम, हव्वा अथवा यहूवी से इन्हीं को न खाने के लिये कहा था, क्योंकि ‘कहीं ऐसा न हो कि आदमी उनके समान हो जाय।’”

सारांश

हम दिखला चुके हैं कि जरदुस्ती सिद्धान्तों और कृत्यों में तथा वैदिक सिद्धान्त और कृत्यों में कितना आश्चर्य जनक सादृश्य है। हमने यह भी दिखाया है कि जन्दावस्ता की भाषा और छन्दों में वैदिक भाषा व छन्दों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह भी बताया गया है कि प्राचीन समय में दोनों धर्मों के अनुयायी अपने को आर्य नाम से पुकारते थे। क्या कोई पल भर के लिये भी कह सकता है कि ये सादृश्य और समता आकस्मिक है? इस प्रकार का न तो कभी किसी का विचार हुआ और न हो सकता है। हमें इसका कारण बताने के लिये नीचे लिखी तीन बातों में से एक-न-एक को अवश्य मानना पड़ेगा:—

१—वेदों के धर्म और भाषा जन्दावस्ता के धर्म और भाषा से लिये गये हैं।

२—वेद और जन्दावन्ता की भाषा और धर्म का सम्बन्ध यह है। दोनों ही किसी प्राचीनतम और नुम प्रायः भाषा की भाषा निकले हैं।

३—जन्मावन्ता के भाषा ज्ञान रम वैदिक भाषा ज्ञान पर नही है ।

संख्या एक में जो बात कही गई है उसे पात्र नष्ट करने से बचा
कहा। समस्त विद्वानों ने, जिनकी सम्मति इस विषय पर विद्यमान है,
जा सकती है, वेदों को जन्मावस्था में पुराना माना है। यह सब ही
दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होगा। इस विषय पर
मानते हैं। उसे गृहस्थों से मिल कराने के पहले कभी यह नहीं

वेद ग्रीक जन्म भाषा में व्याप्य जन्म मरणात्तरा विदुषः ।
विलियम जोन्स की मर्यादा पर ही उद्भूत की जा रही है ।

सर विलियम लिग्नन है कि—“कम से कम चार भाषाओं में लिखी एक शाखा थी। यह कदाचित् हमारे ज्ञानों की लिखाई थी। यह भाषा अथवा अन्य प्रचलित भाषाएँ जो भारतवर्ष में प्रचलित हैं, वे जानी जाती थी।”^३

[illegible]

Paulo de Saint-Barthelemy का कहना है कि "यह इस परिणाम पर चले कि यदि एक ही प्रकार के प्रारम्भ और भाग्यदर्प से दो लोग अपनी ही ओर आकर्षित होते हैं तो वे दोनों ही अपने-अपने जीवन में सफल हो पाएंगे।"

का जन्म हुआ ।” ❀ डारमेस्टेटर आगे कहते हैं—“१८०८ ई० में जान लिडिन John Lydon ज़न्द को पाली भाषा के समान एक प्राकृत की शाखा समझते थे । एर्सकीन Erskine की दृष्टि में ज़न्द संस्कृत भाषा की शाखा थी जिसे पारसी धर्म के संस्थापक ने भारतवर्ष से लिया, परन्तु यह भाषा फ़ारस में कभी नहीं बोली गई ।” वे पीटर वोन बोहलन (Peter Von Bohlen) के विषय में कहते हैं कि “उसके अनुसार (ज़न्द प्राकृत) भाषा की शाखा है । जैसा कि जोन्स लीडन और एर्सकीन का कथन है ।” ❀

निम्नलिखित युक्तियों द्वारा हम इस बात को पर्याप्त रूप से सिद्ध कर देंगे कि ज़रदुश्ती मत वैदिक धर्म से निकला है ।

(१) ज़रदुश्त जन्दावस्ता में एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान का वर्णन करते हैं—“देखते हैं कि गाथाओं में (जो जन्दावस्ता का सबसे पुराना भाग है) एक प्राचीन ईश्वरीय ज्ञान की ओर संकेत किया गया है और सोश्यन्त, अथर्व तथा अग्नि के पुरोहितों की बुद्धि की प्रशंसा की गई है । यह अपनी मण्डली को अंगिरा की प्रतिष्ठा और सन्मान करने की ओर प्रेरित करना है अर्थात् वैदिक मन्त्रों के अंगिरा जो प्राचीन आर्य लोगों के पूर्वज थे और जो अन्य पिछले ब्राह्मण परिवारों की अपेक्षा ज़रदुश्त से पूर्ववर्ती पारसी धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते थे । इन अंगिराओं का वर्णन अथर्वण अथवा अग्नि पुरोहितों के साथ प्रायः कई स्थलों पर किया गया है और दोनों वैदिक साहित्य में अथर्ववेद के कर्त्ता माने गये हैं । (जिनको हम ऋषि कहेंगे) यह वेद अथर्वद्विरा अथवा अथर्व अद्विराओं का वेद कहलाता है ।”†

डाक्टर हाग फिर कहते हैं:—

स्वयम् अपने ही पुस्तक में ज़रदुश्त अपने को अहुरमज़दा का प्रेरित

❀ Zend Avesta part 1 Introd^c p. XXL.

† Haug's Essays p. 294.

किया मथून अर्थान् मन्त्र ह्मण्टा हून कान्ते हं ।"

और यम एक ही हैं। खशैत का अर्थ राजा है। दोनों के पारिवारिक नाम एक ही हैं। जन्दावस्ता में विवन्हु या विवन्हुत का बेटा और वेद में ववस्वत या विवस्वत का पुत्र दोनों एक ही बात है।^१❧

जन्दावस्ता के अनुसार यिम सब से पहला नवी भी है। अहुर मजदा कहता है कि—‘हे पवित्र जरदुश्त तुझ से पूर्व सुन्दर यम सबसे पहला मनुष्य था, जिससे मैंने वार्त्तालाप किया, जिसको मैंने जरदुश्ती धर्म-शास्त्र की शिक्षा दी।’^२+

जरदुश्त का दूसरा पूर्वर्त्ती जो सोम यज्ञ का करने वाला कहा जा सकता है—आध्व्य और उसके पुत्र थ्रैतान (शाहनामे का फरीदुन) आप्त्य और त्रैतान से मिलते हैं। डाक्टर हाग कहते हैं कि वैदिक त्रैतान से थ्रैतान (फरीदुन) सुलभता से पहिचाना जा सकता है। उसके बाप का नाम आध्व्य था जो त्रिन के आप्त्य से जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में हुआ है पूर्ण रूप से समानता रखता है।[‡]

तीसरा थ्रित और वैदिक त्रित एक ही हैं। डाक्टर हाग कहते हैं:—

“जन्दावस्ता के साम परिवार का (जिसमें महावीर रुस्तम पैदा हुआ) थ्रिन सब से पहिला हकूम है जो अहरिमन द्वारा पैदा किये रोगों की चिकित्सा करता है। यह विचार भी वेदों में त्रित के सम्बन्ध में पाया जाता है। अथर्ववेद (६, ११३, १) में कहा गया है कि वह मनुष्यों के रोगों को दूर करता है....। दीर्घ जीवन प्रदान करता है। प्रत्येक बुरी वस्तु शान्त होने के लिये उसके पास भेजी जाती है। (ऋ० ७, ४७। १३) जन्दावस्ता में उसके इस गुण का संकेत साम अर्थान् शान्ति दाता के नाम में किया गया है।”❧

* Haug's Essays p. 277.

† फर्गट २।२

‡ Haug's Essays p. 278.

❧ Haug's Essays p. 278.

दर्ज करते हुए “शन्नो देवी रभिष्टय” ❀ अथर्ववेद † के लिये लिखे हैं।”‡

अथर्ववेद का यह स्पष्ट और निर्विवाद प्रतीक इस बात के सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि वेदों का काल ज़न्दावस्ता से पूर्व का है।

(४) यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्राचीन पारसी लोग भारत वर्ष से लाकर ईरान वा फारिस देश में बसे थे।

प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर स्पष्ट रूप से लिखते हैं—“अब यह बात भौगोलिक साक्षी द्वारा भी सिद्ध हो सकती है कि फारिस में बसने से पूर्व पारसी लोग भारतवर्ष में रहते थे। ज़रदुश्त और उनके पुरखाओं का वैदिक काल में भारतवर्ष से जाना उसी प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध हो सकता है जिस प्रकार मसीलिआ निवासियों का यूनान से जाना।” ††

विद्वान प्रोफ़ेसर ने अपने “भाषाविज्ञान” सम्बन्धी व्याख्यान में उसी बात को और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“पारसी लोग उत्तरीय भारत से आकर बसे थे। कुछ काल तक वे उन लोगों के साथ रहे जिनके पवित्र गायन को अब भी हम वेदों में पाते हैं। फूट हो जाने पर पारसी लोग पश्चिम की ओर एराकेशिया और फारिस की ओर चले गये; उन्होंने नवीन नगरों और उन नदियों के

❀ यह आचमन-मन्त्र है, जिसे सब आर्य जानते हैं—“शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिस्तवन्तुन” इसमें से जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है वे ज़न्दावस्ता में बहुत थोड़े हेर फेर के साथ आते हैं।

† पाश्चात्य विद्वानों का निश्चय है कि वेद विविध समय में लिखे गये और अथर्ववेद चारों वेदों में से सब से पीछे का है। यदि अथर्ववेद ही ज़न्दावस्ता से पुराना सिद्ध कर दिया जाय तो यह परिणाम स्वतः निकल आता है कि शेष तीन वेद ज़न्दावस्ता में और भी अधिक पुराने हैं।

‡ Haug's Essays p. 182.

†† Chips from a German workshop. Vol. I, p. 235.

जिनका इकनामे वे रहे वही नाम रखने जिनसे वे प्रकृति बन गई। ये नाम उन म्थानों का स्मरण दिलाने हैं जिनसे वे लोग बन गये हैं। फारसी अक्षर 'ह' संस्कृत के 'म' का जोय कराना है इस लिये 'म' शब्द संस्कृत में 'मयू' होना है। भारतवर्ष की पवित्र नदियों के नामों का मयू है, जिसका घेदों में भी वर्णन है, जिसे पवित्र नदियों का नाम कहते हैं।

प्रोफेसर सोक्षमूलर की बनावट मयू और मयू नदियों के नामों का फारसी के बहुत से अन्य म्थानों के नामों का पता लगाने का काम है। जैसे:—

(क) *Euphrates* जिसे सा शरमानया कहा जाता है। इसकी एक प्रसिद्ध नदी का नाम है। इसकी उद्गमस्थिति 'भारत' देश में हो सकती है। संस्कृत में भारत इस देश का ही नाम था। प्राचीन काल में निवासियों का भी बहुत पुराना नाम है। इस लिये पता है कि प्राचीन काल तक भारत, भारतवर्ष अथवा भरतवर्ष आदि शब्दों का प्रयोग होता था। जिन्होंने संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध इतिहास में 'भारतवर्ष' कहा है वे जान सकते हैं कि पारम्भ में यह शब्द मयूयो के ही से उत्पन्न हो गया था। 'महाभारत' शब्द का अर्थ ही (महा) भू-भारत है। भारत के पुरों का इतिहास है। भारतवर्ष के निवासियों को मयू नदी का कहते थे उस नदी (पुरान) के किनारे जाकर पने लोग मयू नदी का नाम पर रखता। यह बात हि संस्कृत देश के पुरानों के नामों से है।

+ Lectures on the Science of India, Vol. I, p. 235.

इस भारत भरत की उत्पत्ति का मत है, जिसका अर्थ है भारत भरत। भारत प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध नाम हुआ है, जिसे पुरानों में भारतवर्ष कहा जाता है। भारत के नाम का पता पुरानों में मिलता है। भारत के नाम का पता पुरानों में मिलता है। भारत के नाम का पता पुरानों में मिलता है।

बदल जाता है वैदिक संस्कृत के गृभ ‡ ग्रहणो धातु से (जो फारसी में गिरिफ्त हो जाता है) साफ हो जाती है ।

(ख) बेथीजन फारिस के एक प्रसिद्ध नगर का नाम है । यह फारस के किनारे बसा हुआ है । वह किसी समय एक बड़े साम्राज्य की राजधानी थी । इसका पता भूपालान से जिसका अर्थ भूपाल निवासी है चल सकता है । सम्भव है भारतवर्ष से आकर लोगों ने इस नगर को बसाया हो ।

(ग) तिगरी नदी के किनारे रहने वाले कौसी लोग सम्भवतया भारतवर्ष के प्राचीन नगर काशी या बनारस से जाकर बसे थे ।

(द) ईरान, आर्यान् शब्द का अपभ्रन्श है । इस देश का यह नाम उन आर्य लोगों ने रक्खा था जो उसमें आकर रहे थे ।

यह दिखाने के लिये कि एक मत दूसरे से निकला है, तीन बातें सिद्ध करनी होंगी । अर्थात् (१) विचारों और सिद्धांतों की समानता, (२) एक की अपेक्षा दूसरे मत की प्रचीनता, (३) उनमें परस्पर सम्बन्ध का मार्ग । अब वैदिक और पारसी मत में सिद्धांतों की सदृशता इतनी स्पष्ट है कि कोई मनुष्य उसमें सन्देह नहीं कर सकता । जन्दावस्ता की अपेक्षा वेदों का समय अधिक पुराना है, यह बात भी स्पष्ट रीति से सिद्ध की जा चुकी है । जब यह सिद्ध हो गया कि ईरानी लोग भारत-वर्ष से ही जाकर वैदिक काल में बाहर बसे तो सम्बन्ध का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है । पिछले समय में भी परस्पर गमनागमन और सम्बन्ध का मार्ग बताना कठिन नहीं । नामें जरदुश्त में लिखा है कि व्यास

‡ आर्यान् संस्कृत में धातु का रूप ग्रह और वैदिक संस्कृत में गृभ होता है ।

* यह पुस्तक जन्दावस्ता में भले ही पिछला हो परन्तु जरदुश्त का रचा बताया जाता है । असली बात यह है कि इस नाम के कई पुराने हुए हैं,—जैसे ग्रह्या, वासिष्ठ, नारद और सम्भवतया व्यास नाम के भी अनेक अपि हुये हैं । दक्खिण में १३ जरदुश्तों का वर्णन है उनमें सबसे पहला रितामा जरदुश्त था जो पारसी मत का प्रवर्तक माना जाता है ।

जी फ़ारमि को गये और वहाँ चरदुहन में जलपान किया। दूसरे दिन चरदुहन में कहना है—“व्यास नामक एक ब्राह्मण दक्षिण में गंगा नदी के समान पृथ्वी पर कोटि न होगा, भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। वह ब्राह्मण प्रश्न करना चाहेंगा कि विश्व का रक्षित करने वाला देव है या नहीं? (६५-६६)।

उसमें कहना कि ईश्वर ने बिना जिम्मे की सहायता के ...
 वा बुद्धि उत्पन्न की प्रायः इस बुद्धि द्वारा ही ...
 किया। (६७)

प्रथम उत्पन्न हुई बुद्धि की लक्षणों में से ये हैं—
पर किसी प्रकार का बोध नहीं आ सकता । ॥ ६ ॥

दूसरा प्रश्न होगा कि "होला" का क्या मतलब है ?
जल वायु के नीचे और पृथ्वी का पदार्थ नीचे है।

इस के आगे व्यापार के उपर्युक्त मूल्य का अर्थ है कि
 देने के लिये परमेश्वर का दायित्व को गिरा देता है। अतः परमेश्वर
 व्याख्या में लिखता है—“दत्तक भगवान् को जो रक्षा प्रदान करता है,
 राजा ने स्वयंसेवक बुद्धिमान पुरुषों को नियमित किया है।
 उपासना गति में प्राप्त करने की शक्ति को प्रदान किया है।”

यह तथा सुना, ५० के समर से २५०० के समर के
वैश्वविद्यालयों पर प्रसिद्ध गानों का संग्रह है।

विद्यमाना नं. २ व. सं. का. म. ग. १३ नं. १
ला. सदका रि.

[illegible]

वर्ष पूर्व पारसी मत को राज धर्म बनाया और उसका प्रचार किया। ज़रदुश्ती मत की उन्नति के लिये वह समय बड़ा महत्वपूर्ण था। व्यासजी का वर्णन बड़े गौरव के साथ किया गया है अतएव यहाँ सम्भवतया उन्हीं व्यास जी की ओर संकेत है जो वेदान्त सूत्र के कर्ता और पातञ्जल योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं। पंचम सासान का भाष्य उनमें बहुत पीछे का बना हुआ है, इस लिये उसका यह कहना कि व्यास जी ने ज़रदुश्ती मत स्वीकार किया ठीक नहीं है।

पारसी ग्रन्थों का यह लिखना कम गौरव की बात नहीं है कि दोनों मतों के दो आचार्य ऐसे समय में मिले जो पारसियों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण और स्मरण करने योग्य था।

उसके पीछे भी ज्ञात होता है कि सासान प्रथम, जिनके ग्रन्थों से अनेक बार उद्धरण दिये जा चुके हैं केवल इस देश में रहते ही न थे प्रत्युत उन्होंने यहाँ किताबें भी लिखी थीं। उनके पुस्तक के ३८वें अंश में ईश्वर से कहलाया गया है—“तुम धन्य हो, क्योंकि मैंने तेरी इच्छाओं को स्वीकार कर लिया है।” इस पर सासान पंचम अपनी टीका करते हैं—“यहाँ यह पता देना चाहिये कि सिकन्दर के फ़ारिस विजय करने पर दारा का पुत्र सासान अपने चचा से अलग होकर भारत वर्ष गया और यहाँ पवित्रता और ईश्वर-भक्ति में लग गया। परमेश्वर उस पर दयालु हुआ इस लिये उसने उसे नबी बनाया।

ग्रंथकार डाक्टर एस० ए० खापड़िया एम० डी०, एल० आर० सी० पी० के अनुसार विश्वास अथवा गुस्तास्य का समय अब से लगभग ३५०० वर्ष है। (देखो उनकी बनाई *Teachings of Zoroaster and the Philosophy of the Parsi Religion, wisdom of the East Series* पृष्ठ ११ से १८ तक)। यह समय प्रायः उतना ही है जितना हिन्दू इतिहास में महात्मा व्यास का बताया गया है।

इसके आगे सामान पंचम लिखना है कि सामान पंचम है—
आयु भारतवर्ष में रहकर बिनाई। इस प्रकार भारत ही में पारसियों ने
अन्तिम धर्म-ग्रन्थ रचयिता पर जिसके लिये लिखा गया है और जो
सन्त्रन्थी ग्रन्थों में पारसियों की बनाई गिताय वह नहीं मजसी, है—
दया का मख्खार हुआ। इसका तात्पर्य सामान पंचम है—
प्रेरणा वा प्रकाश होना बनलाने है।

इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि ज़रदुश्ती मत के—
(जब पारसियों के पुराना भारत में आये थे) वेही ने लिखा ही नहीं—
उसके उत्पन्न काल में भी उस पर वैदिक शिक्षा का प्रभाव पड़ा—
यही कारण है कि वह पारसियों के पिछले धर्म-ग्रन्थों—
वर्गित रूप में भी वैदिक धर्म से बहुत नातन्त्र मन्त्र है।

वैदिक और ज़रदुश्ती मत की अन्त्यकार—
ग्रन्थकार की सम्मति उद्भूत करके हम हम—

“पवित्र वैदिक धर्म और ज़रदुश्ती मत—
मत उन दृषणों और शिक्षा विभागों में बिना—
प्रादुर्भूत हुआ, जिन्होंने विग्रह वैदिक धर्म का—
तथा पुरोहित और प्रजा पातक राजाओं के—
प्रशस्ति धर्म का ग्यान करना कर लिया था।—
में वही काम किया था जो मजससि द्वारा है—

हम पर टीका टिप्पणी की—
कार करना है कि ज़रदुश्ती द्वारा है—
उद्देश्य वैदिक धर्म में पीछे से—
एक दूसरे पारसी अन्त्यकार—

ऐसे ही विचार प्रकट करते हैं कि जरदुश्ती मिशन का उद्देश्य एक ईश्वर का उपदेश करने वाले आर्यों के प्राचीन धर्म को संशोधन करना था (उसको वे स्पष्ट शब्दों में वैदिक धर्म के नाम से नहीं पुकारते) वे लिखते हैं—“जो वस्तु आरम्भ में ईश्वर की महिमा का प्रकाश रूप समझी जाती थी, काल की गति से उनको पुरुषवत् मान लिया गया। भक्तों की निर्वल कल्पना ने उन्हें देवता का रूप दे दिया और अन्त में मृष्टिकर्त्ता परमेश्वर के स्थान में उनकी पूजा होने लगी। इस प्रकार वह प्रथम उच्च कक्षा का तात्त्विक धर्म अनेक ईश्वरवाद के चक्रमें पड़कर अवनत हो गया। मूर्त्तिपूजा और मन घड़न्त देव और राक्षस आदि की पूजा करना उसका उद्देश्य बन गया। यही बड़े दूषण थे जिनको दूर करने के लिये हमारे आचार्य जरदुश्त ने कष्ट उठाया। उस समय के पुराने मत को अहुर पूजा की प्रारम्भिक पवित्रता की ओर ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य था।”❀

यह सम्भव है कि जरदुश्त के प्रादुर्भाव के समय एक ईश्वर की उपासना का उपदेश करने वाला विशुद्ध वैदिकधर्म अवनत होकर बहुत से देवी देवताओं को मानने लगा था और इन्द्र को सब देवों का राजा समझना था। जरदुश्त के उपदेश का उद्देश्य इस देवी देवताओं की पूजा से विरोध करना था। यह स्वाभाविक बात है कि उस समय प्रचलित मत के अनुयायियों और सुधार के समर्थकों में कुछ वैमनस्य हुआ हो, इससे यह बात समझ में आ जाती है कि जिन देवताओं को आर्य कहाने वाले लोग पूजते थे, उन्हें जन्दावस्ता में बुरी † आत्मा क्यों कहा गया, और इन्द्र उनका राजा क्यों माना गया, और संस्कृत भाषा में परिवर्तन क्यों

❀ *The Teachings of Zoroastrianism and the Philosophy of Parsi Religion pp. 16—17.*

† फारसी भाषा में देव शब्द के अर्थ अब भी राक्षस या बुरी आत्मा के हैं। इन्द्र सभा नाटक आदि में लाल देव और काले देव से बहुत पाठक परिचित होंगे।

करता पड़ा वही कार्य राजा राममोहनराय और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हमारे समय में किया। इन सभी महानुभावों ने अपने २ विचारों के अनुसार पवित्र वैदिक धर्म के संशोधन का कार्य किया और उसे अवनि के गर्त से निकाला जिसमें वह स्वार्थ व अज्ञानान्धकार के कारण पड़ गया था। फिर कुछ ऐसे कारण उपस्थित हो गये (जिनके विस्तार की यहां आवश्यकता नहीं) कि बौद्ध धर्म के रमान जरदुस्ती मन ने भी एक नवीन मत का रूप धारण कर लिया, परन्तु हम समझते हैं कि यह बात अच्छी तरह सिद्ध की जा चुकी है कि जिन मुख्य सत्य सिद्धान्तों की जरदुस्ती ने शिक्षा दी, वे महात्मा बुद्ध के उपदेशों के समान वेदों पर अवलम्बित तथा उन्हीं से निकले हैं।

उपसंहार ।

हम देखते हैं कि मुसलमानी और ईसाई मत के सिद्धान्त यहूदी मत से लिये गये हैं। ईसाई मत के कुछ उपदेश बौद्ध धर्म से भी लिये गये हैं। यहूदी मत के सिद्धान्त जरदुस्ती मत से निकले सिद्ध हो सकते हैं। जरदुस्ती और बौद्ध धर्म दोनों का पता सीधा वैदिक धर्म तक चलता है। क्या इसी प्रकार वैदिक धर्म का भी उद्गम किसी दूसरे मत से दिखाया जा सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि इतिहास में उससे पुराना और कोई मत नहीं पाया जाता। प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर जिन्होंने जीवन भर वेदों का अध्ययन किया तथा जिन के समान तुलनात्मक धर्म-विज्ञान का ज्ञाता कदाचिन् ही कोई विद्वान् हुआ हो, लिखते हैं:—

“केवल वैदिक धर्म ही ऐसा धर्म है जिसकी उन्नति बिना किसी बाहर के प्रभाव के हुई है।... ..इवरानियों अर्थात् यहूदियों के मत में भी वेवेलियन फ़्रैनेशियन और कुछ पीछे फ़ारस निवासियों के प्रभाव का पना चला है।” ❀

बहुत से सम्भवतया हम से उम बात में सहमत होंगे कि परमेश्वर का विचार, जिसकी बाड़विल में जिज्ञा दी गई है जम्हावस्ता द्वारा वेदों में लिया गया है और अब्राहम् मृसा व याकूब के पैदा होने से बहुत पहले वैदिक ऋषिगण अनादि एवम् सर्वव्यापक की उपासना करते तथा वैसा ही करने के लिये सबको उपदेश देते थे । अतएव हम डाक्टर फिल्टर के वाक्यों को कुछ आवश्यक परिवर्तन के पश्चात् दुहःगने तथा यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते कि—“हम से से सब लोगों का परमेश्वर, जो उसे मानते हैं अर्थात् उनका भी जो वेदों को नहीं मानते और उनका भी जो किसी ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानते, वही है जिसका अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने उपदेश लिया है । परम्परागत ऐतिहासिक प्रणाली द्वारा बिना किसी स्कावट के इन ऋषि वैदिक ऋषियों का ज्ञान हम तक पहुंचा । हमने उसको उनसे पैतृक सम्पत्तिवत् प्राप्त किया है । यदि यह हम तक न पहुंचना, यदि हम ऐसे समाज में न हुए होते, जिनमें वह फैला हुआ था, तो निस्सन्देह हम स्वयम् उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे ।”

आधुनिक समय के विचारशीलों की ऐसी धारणा है कि अन्य समस्त संस्था और विचारों के समान ईश्वर ज्ञान की उत्पत्ति भी विकासवाद की सहायता से की जावे अर्थात् यह कि प्रारम्भ में कुछ अनगढ़ विचार थे और पीछे क्रमशः और लगानार उन्नति होती आई । डाक्टर फिल्टर केवल यहूदी ईसाई और मुसलमानी मत को आस्तिक मानते हैं । इन तीन मतों का उल्लेख करते हुए मुसलमानी मत के सम्बन्ध में वे लिखते हैं.—

“यद्यपि मुसलमानी मत सब से पीछे प्रकट हुआ तथापि वह सब में कम उन्नत और सबमें कम परिष्कृत है । ईश्वर के विचार को जिसे उसने दूसरों में लिया था उन्नत और अभ्युदित बनाने के बदले उलटा दृष्टि

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है हमें दो बातों में से एक स्वीकार करनी पड़ेगी अर्थात् या तो यह मान लिया जावे कि वैदिक ऋषियों पर ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश हुआ, अथवा उस पर विश्वास किया जावे कि उन्होंने बिना किसी सहायता के ऐसा धर्म और फ़िलासफ़ी घढ़ ली जो विशुद्ध और पूर्ण है, साधारण और महान् है; सत्य और युक्तियुक्त है, जिससे दूसरे धर्मों के प्रवर्तक तथा आचार्यों ने अपने धार्मिक विचारों

द्वारा हमें ईश्वरीय गुणों को उत्तरोत्तर अधिक समझने की योग्यता प्राप्त होती जाती है। यहां हम डाक्टर प्लिगट के (Theism) से कुछ शब्द उद्धृत करते हैं :—

“सहस्रों वर्ष पूर्व ऐसे मनुष्य थे जो बहुत ही साधारण शब्दों में कहते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला मनुष्य इस बात को अवश्य स्वीकार करेगा कि आधुनिक ज्योतिष सम्बन्धी अन्वेषणार्थ उससे अधिक ईश्वर विषयक ज्ञान उत्पन्न कराती है, जितना कि किसी प्राचीन विद्वान् वा इबरानी लोगों की हो सकता था। बहुत समय हुआ जब मनुष्य ने परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया था। यह बात प्रत्येक समझदार आस्तिक को माननी पड़ेगी कि विज्ञान के अनेक आविष्कारों से मनुष्य के विचार ईश्वर के ज्ञान की महिमा के विषय में बहुत ठीक और चिन्तित हो जाते हैं, जिनसे यह जानने में सहायता मिलती है कि हमारी पृथ्वी का अन्य लोकों के साथ क्या सम्बन्ध है ? यह अपनी वर्तमान दशा में कैसे आई ? उस पर विविध प्रकार के पाँधे और जीव, उस प्रकार पैदा किये गये ? उनके द्वारा वह किस प्रकार सुसज्जित और उन्नत हुई ? ये किस प्रकार विकसित और विभाजित हुये ? उनकी आवश्यकतायें किस प्रकार पूर्ण की गई ?” (पृ० ५४-५५) डाक्टर प्लिगट स्वीकार करते हैं कि—“मेरा यह विश्वास नहीं कि हक ईश्वर के सम्बन्ध में कोई नवीन सत्य खोज सकेंगे।” विकासवाद पहिले बीज वा अंकुर का होना मानता है, वही ज्ञान के अंकुर या बीज हम वेदों में पाते हैं।

को लिया, जिसके द्वारा किसी न किसी रूप में मनुष्य का अन्तर प्रकाश और ज्ञान का प्रचार हुआ, जिसने अन्धकार में मनुष्य को नया दिखाया, मर्य में शक्ति प्रदान की और दुःख में सहायता दी। हमें न भूलना चाहिये कि ये अपि लोग, जैसा कि सब ही मानते हैं, प्राचीन और प्रागम्भिक समय में हुए थे, जबकि मानवजाति अपने प्रा-
त्यावस्था में थी। यह बात हम पाठकों की परीक्षा में लायेंगे कि प्राचीन दोनों बातों में से जो अधिक युक्तिसंगत हो उसे वे स्वीकार करेंगे। हमें रुचि चाहें जिधर हो परन्तु हम आशा करते हैं कि वे हमारे प्रमाणों का मूल स्रोत सिद्ध करने में लिये पर्याप्त प्रयत्न करेंगे। हमारे समय में ऊपर की दूसरी बात को मानना आसानी से किया जा सकेगा के विरुद्ध है।

६. इस सम्बन्ध में एक दूसरे पाठों, लिखित १८८३ में।
 Phillips of London, Madras के एक सम्बन्ध में
 में कुछ उद्धरण देना अनुचित न होगा। जो सम्बन्ध में
 पर सन १८६३ में दक्षिणी अमेरिका में लिखित १८६३ में
 Parliament of Rouen में लिखित १८६३ में

"हम देव चुके हैं कि य. जी मृत्यु : पर मरने के बाद
नव से उँचा विनाश और पाप का परिणाम है अर्थात् नष्ट हो जाना।
पाया जाता है । " वे शरीर निम्नते हैं -

“यादवपुत्रः” इति । अत्र वैदिक काल-संस्कृत-भाषा-विशेष-
 रूप-पत्नी-संज्ञा-को-ते-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-को-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-
 सम्बन्ध-मिलान-ते- (२) । अत्र-विशेष-विशेष-विशेष-विशेष-
 की-संज्ञा-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-
 पादा-जाना-ते- । अत्र-विशेष-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-
 ने-इन्द्र-पुत्री-संज्ञा-ते-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-
 विद्या-संज्ञा-ते-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-सम्बन्ध-ते-

मे मिलनी चाहिये थी, इसलिये हमको ऐसा उत्तर ढूंढना चाहिए जिससे (आरम्भ में) वरुण जैसे ईश्वर के शुद्ध ज्ञान का और उस लगातार अव-
नति का भी समाधान हो जावे जिसका अन्त ब्रह्मा में पाया जाता है और
यह समाधान किम उत्तर में ऐसे अच्छे प्रकार हो सकता है जैसा इस
सिद्धांत से कि आरम्भ में ईश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ ?” ❀

एच० पी० ब्लैव्स्टकी के शब्दों को यहाँ हम फिर दुहरा सकते हैं
कि “आर्य सैमी, या तुरानियों में ऐसा कोई धर्म प्रवर्तक नहीं हुआ,
जिम्हने किसी नये धर्म का प्रचार या नवीन सत्य का प्रकाश किया हो।
ये समस्त प्रचार करने वाले हुए हैं, मालिन आचार्य नहीं।” फिर धर्म का
असली आचार्य कौन है ? ‘एक ईश्वर’ उसके अतिरिक्त और कौन हो
सकता है ? ऐसा ही पतञ्जलि मुनि कहते हैं:—

“म पूर्वपामां प गुरुः कालानवच्छदात् ।”

“वह प्राचीन से प्राचीन ऋषियों का आचार्य है क्योंकि वह काल-
बन्धन से मुक्त है ।” (योग सूत्र १।१।२६)

जिन मुख्य-मुख्य धाराओं में होकर धर्म-तट निरन्तर बहकर आया
है उनके किनारे-किनारे होकर हम धर्म के स्रोत की ओर चले हैं। कुरान
और बाइबिल हमें जन्दावस्था तक ले जाते हैं और जन्दावस्था वेदों तक।
वेदों से आगे हम नहीं बढ़ सकते। यहाँ आकर हमें ज्ञान होना है कि
धर्म की धारा सदैव रहने वाले हिम में लोप जाती है, जो स्वर्गीय
आकाश से उसके ऊपर गिरनी है। तो क्या अब हमारा यह कथन
ठीक नहीं है कि—“वेद ही धर्मों का आदि स्रोत है” ?

* The Teaching of the Vedas by Maurice Phillips (Longman Green & Co.) p. 104.

❀ ओ३म् इति शम् ❀ ४५५

मुद्रक—मि० जे० ऐस० पाल, वसन्त प्रिंटिंग प्रेस, गनपत रोड, लाहौर।

प्र०—वा० विश्वनाथ ऐस० ए०, महाशय राजपाल एण्ड सन्स लाहौर।

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० की नई रचना

मैं और मेरा भगवान्

[द्वितीय संशोधित १९४४ संस्करण]

श्री गंगाप्रसाद जी उपाध्याय आर्य समाज के प्रसिद्ध लेखक हैं। आपने 'आन्तिकवाद' आदि कई ग्रंथ लिखकर अपने लिये एक विशेष स्थान बना लिया है। 'मैं और मेरा भगवान्' उपाध्याय जी की नई पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य विषय यही है कि जीव और प्रभु का जो आपस का सम्बन्ध है उसे वेदों, दर्शनों और उपनिषदों से ज्ञान पर स्पष्ट किया जाए। इस तरह जहाँ वैदिक सिद्धान्त में दृष्टिकोण में हम रहस्य को समझने की कोशिश की गई है, वहीं साथ-साथ हमें प में इस विषय में नवीन वेदान्तियों और योरोप के विद्वानों के भी विचार हैं, उनको भी परीक्षा की कमीटी पर प्रस्तुत कर उनकी समीक्षा दिखाने हैं।

'मैं और मेरा भगवान्' अपने प्रकार की एक अनोखी पुस्तक है जिसमें आत्मा और परमात्मा के रहस्य को इनके सुबोध, समझ व ज्ञान-माही ढंग से पेश किया है कि सर्वसाधारण भी पढ़ कर अपनी 'अज्ञान' शान्त कर सकें।

स्वाध्याय के लिए यह ग्रंथ इतना उपयोगी है कि इसे प्रतिदिन भक्तिक आर्य कुमार परिपद ने तथा कई गुरुकुलों ने पाठ्य-पुस्तक के रूप में नियत किया है।

सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का मूल्य एक रुपया मात्र मात्र।

संशोधित, परिवर्धित संस्करण छप गया

स्वाध्याय सुमन

लेखक—श्री स्वामी वेदानन्द तीर्थ

(आचार्य, दयानन्द उपदेशक विद्यालय, लाहौर)

इसमे चारों वेदों मे से कुछ सुन्दर और भावमय मंत्र चुन कर इतनी रोचक व्याख्या की है कि पढ़ते जाइये और भक्ति के आवेश में गद्गद् हो जाइये। भाषा बड़ी सरल और ललित; व्याख्या बड़ी सुगम और हृदय-प्राही है। पुस्तक आदि से अन्त तक प्रभुभक्ति के रंग में रंगी है। 'स्वाध्याय-सुमन' में वेदों के केवल उन्हीं मंत्रों को स्थान दिया गया है जो भक्ति और उपासना से सम्बन्धित हैं, जो मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये विशेष उपयोगी हैं।

'स्वाध्याय-सुमन' लिखने मे श्री स्वामी वेदानन्द जी का एक और भी मुख्य उद्देश्य है और वह यह कि यह पुस्तक आर्यसमाजों एवं स्त्री-समाजों में कथा और उपदेश करने के लिये भी काम मे आए। अनेक स्थान ऐसे हैं जहां वर्यों कोई उपदेशक या प्रचारक नहीं पहुँचता। ऐसे स्थानों की इस कमी को यह पुस्तक पर्याप्त मात्रा मे पूरा करेगी क्योंकि इसकी सहायता से थोड़ा पढ़ा हुआ सज्जन भी उपदेश कथादि कर सकता है। उपदेशकों और व्याख्याताओं के लिये भी यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

श्री महात्मा नारायण स्वामीजी की 'स्वाध्याय-सुमन' पर सम्मति

...स्वामी वेदानन्द जी ने 'स्वाध्याय सुमन' लिख कर आर्य जनता पर बड़ा उपकार किया है। इसकी एक-एक प्रति हर सद्गृहस्थ और आर्यसमाज में रहनी चाहिये...

बड़िया चिकना कागज़-सुन्दर छपाई—पक्की जिल्द सहित मूल्य दो रुपया।

